

आभार प्रदर्शन

श्रीमान् नरभेराम मोरारजी महेताके हम बड़े आभारी हैं, क्योंकि आपने अंबरनाथमें मुत्तागमे के प्रकाशनमें खूब हाथ बटाया है। आप नित्य समय पर सामायिक प्रतिक्रमणका लाभ लेते हैं। आपका विनीत स्वभाव आकर्षक है। आपका चरित्र देववन्द्य है। आप आगम-स्वाध्यायका निरन्तर लाभ लेते हैं। आप आध्यात्मिक रसके पूर्ण रसिक हैं। आपका जीवन योगियोंका सा एकान्त सत्यमय और वैराग्यपूर्ण है। आप अनासक्तियोगके अनुभूत महामानव हैं। आपकी प्रामाणिकता विमको कम्पनीमें पारिजात सुगन्धके समान व्यापक है। आप ईमानदारीके सही अर्थमें अभूतपूर्व अश्रुतपूर्व देवता हैं। आपका आचार-विचार समदृष्टिकी तह तक पहुँचा है। आप सत्यनिरत और धर्मप्राण हैं। आपने सौगाष्टका सन्मान अपने चरित्र बलसे बढ़ाया है। आपकी सहधर्मिणी लीलादेवी धर्म-विनय और सयम की उज्ज्वल प्रतिमूर्ति हैं। आप दोनों इस युगके विजयकुमार और विजयकुमारी हैं। आपका आवकीय जीवन आत्ममार्जनकी ओर है।

प्रकाशक—

‘सुत्तागमे’ के वारेमें कुछ आवश्यक निवेदन

‘सुत्तागमे’ (स्यानाङ्ग) के पांचवें स्थानमें पांच ज्ञान वर्णित हैं, जिनमें श्रुतज्ञानको इसलिये परमोपकारी माना है, कि इस के द्वारा अपने और परायेका उत्थान और कल्याण होता है। यह ज्ञान तीर्थंकरोंकी वाणीका संग्रह है। यह समुद्रकी तरह अगाध होनेके कारण इसका माप छद्मस्य-अन्न नहीं लगा सकता। १४ पूर्वका ज्ञान(दृष्टिवाद)परम्परा-धारणासे इस समय विच्छेद माना है। शेष ११ अंग सूत्र (आचार्य-गणि पिटक) ज्ञान भी कितना विशाल है, इसका वर्णन समवायांग सूत्रानुसार इस प्रकार है—

आचारांग—के दो श्रुतस्कन्ध, और १८००० पद सख्या हैं।

सूत्रकृतांग—में दो श्रुतस्कन्ध, और ३६००० पद हैं।

स्यानांग—में ७२००० पद हैं।

समवायांग—के पद १४४००० हैं।

नगवती—३६००० प्रश्नोत्तर और एकश्रुतस्कन्ध, १०० अध्ययन, १०००० उद्देशक, उतने ही समुद्देशक, और ८४००० पद संख्या है।

ज्ञाताधर्मकयाङ्ग—में २६ अध्याय, धर्मकथाके १० वर्ग, एक-एक धर्मकथांगकी ५००-५०० आख्यायिका, एक-एक आख्यायिकामें ५००-५०० उपाख्यायिका, एक-एक उपाख्यायिकामें ५००-५०० आख्यायिकोपाख्यायिकाएँ हैं, सब मिल कर साढ़े तीन करोड़ आख्यायिकाओंका योग है। इसके २६ उद्देशनकाल और उतने ही समुद्देशनकाल, और ५७६००० पद गणना है।

उपासकदशांग—में एक श्रुतस्कन्ध, १० अध्ययन, १० उद्देशनकाल, १० समुद्देशनकाल, और ११५२००० पद हैं।

कृतज्ञता प्रकाश

सूत्रागम प्रकाशक समितिके आद्य स्तम्भ श्रीमान् शेठ विजयकुमार चुनीलाल फूलपगरके महान् कृतज्ञ हैं, जिन्होंने अपना न्यायसम्पन्न धन आगम प्रकाशनमें खुले हाथों व्यय किया है। आप बड़े सुशील-सदाचारी-एक नारीव्रती और सरल प्रकृतिके भावुक-आत्मा हैं। अपनी प्रामाणिकतासे आपने राजस्थान की प्रतिष्ठाको चार चांद लगाये हैं। आपने पूना चतुर्मासमें साहित्य प्रचारमें अद्वितीय सेवा की है। आपकी भावना सदा यही रही है कि सुत्तागमे का प्रचार भारत देशके अतिरिक्त आन्तर-राष्ट्रोंमें भी खूब ही हो। आपकी भावना कल्पवृक्षके समान फली फूली, और फारन-कंट्री में सैंकड़ों जगह यूनीवरसिटि और सेण्ट्रल-लाइब्रेरियों में सुत्तागमे ने व्यापक होकर महा सन्मान पाया, वहाँ के प्रखर प्राकृतज्ञोंने इसके स्वाध्यायमें निरत रहकर विज्ञानमें सरल प्रवेश पाया। यह सब आपकी सेवा सहायता एवं सद्भावनाका परिणाम है।

प्रकाशक—

३—फिर वही मन्धन-ज्ञान अर्थसे परम्परागत परा-अपरा ज्ञान कहलाने लगता है, इसके आगे (सूत्र और अर्थसे उपरान्त) कोई भ्राप्तागम-धात्मागम अलग तथ्य नहीं होता, न ही अनन्तरागम ! केवल उसे सर्वसम्मत परम्परागम ही कहा जाता है।

यह लोकोत्तर-आगमका सही निष्कर्ष है, इसको अनुयोगद्वारा सूत्रमें ज्ञानका गुण श्रमाण(प्रामाणिक)कहा गया है। इस अपेक्षा से प्रस्तुत सम्पादित 'सुत्ताग्ने' लोकोत्तरीय आगमका शुद्धपरम्परागम है। यह इतना अधिक शुद्धतम और निर्दोष है, कि सचमुच पूर्वापर विरोध रहित श्रुत इसी में है। महावीर चाणी के परम श्रद्धालु महानुभाव इसे अपनाये और भव्य-श्रमिक ससारी हो कर सरल मनसे इसमें अहर्निश स्वाध्याय-निरत रह कर तीर्थकर-नाम-गोत्र उपार्जन तकका लाभ प्राप्त करें।

प्रकाशकीय

कालके गर्भमें धर्म (वस्तुका स्वभाव) अनन्तकालसे दुर्गतिमें पड़नेसे धारण-रक्षण करनेका अपना काम करता चला आ रहा है। वह (धर्म) कुछ नई वस्तु नहीं है, वह तो अनादि-अनन्त है। यह विराट्-विश्व की उदर कन्दरामें शेषनागकी नाई फँसा पड़ा है। साथ ही इसके जानने समझने वाले पुरुष भी उसी परम्परासे होते आये हैं। लोगोको जब-जब इसे जानने समझनेमें अन्दता आने लगती है तब तब यथा समय कोई न कोई महान् आत्मा अपने उपादानसे धर्मतत्त्वको जानने का निमित्त प्रस्तुत करता है। वह निमित्त कारण सादि सान्त होकर भी उपादानके साथ प्रवाह रूपसे अनाद्यनिघन है, और इसका साथी धर्म भी समकक्ष है।

बुराईके गढेमें पड़नेसे बचानेवाला धर्म धर्मीके अन्तस्तलसे उद्भूत होता है और वह अपने निर्मल अन्तस्तलको लोगोंके अन्तःकरण से इस प्रकार मिलादेता है, जैसे दियेके प्रकाश के साथ दिया !

वर्तमानकालमें महावीरने जगत्को अहिंसा, समकत्व और यथार्थ सत्यका जो सन्देश दिया है, उनके समकालीन बुद्धने भी लोगोंकी वहमी नीन्द उड़ानेका यथासाध्य सहयोग दिया है। दो भुजाओंकी तरह दोनों महामानवोंने मानव जगत् को असली तथ्य बताकर समत्वके मण्डल में लाने का भागीरथ प्रयत्न किया है। एक ने तो अहिंसा संयम और तपसे जगत्का उद्धार किया, तब दूसरेने लोगोंको अहिंसा और प्रेमके सूत्रमें बांधा, जनहित कार्य दोनों ने किया।

बुद्ध से पहले बुद्ध होने न होनेके वारेमें श्री राहुलने अपनी भूमिकामें स्पष्ट किया है। साथ ही उन्होंने तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वके विषय में सूत्रकृतांगसे ही सिद्ध करके ठीकसे दीवेकी तरह तीर्थंकर परम्परा बताई है।

‘सुत्तासमे’ पार्श्वपत्यकी चर्चा उत्तराध्ययनसूत्रसे लगाकर भगवतीसूत्र, सूत्रकृतांग आदि तकमें मिलती है। बाईसवें अरिष्ट-नेमितीर्थंकर का वर्णन अन्तकृद्दशांगमें, बीसवें मुनिसुव्रत तीर्थंकर का वर्णन भगवतीसूत्रमें, ऋषभदेव तीर्थंकर का चरित्र जम्बू-द्वीपप्रज्ञप्ति और कल्पसूत्रमें तथा ज्ञाताधर्मकथांगमें मल्लीनाथ तीर्थंकर का हाल बयान किया गया है।

ऋषभदेव-तीर्थंकर का कथन स्फुट या अस्फुटरूपसे सनातन पुराणोंमें भी वर्णित है। श्रीमद्भागवतपुराणमें बहुत विस्तारके साथ लिखा है।

आदिनाथ अपरनाम ऋषभदेव तीर्थंकर के नाम लेवा कहीं

अन्तर्दृशाग—मे एत धृतम्बन्ध, दश अध्ययन, ७ वर्ग, १० समुद्देशनकाल, और २२०४००० पद सम्प्राप्त है ।

अनुनरोपपातिकदशाग—मे एक धृतम्बन्ध, १० अध्ययन, तीन वर्ग, १० उद्देशनकाल १० समुद्देशनकाल, ४६०८००० पद हैं ।

प्रश्नव्याकरण—इसमें १०८ प्रश्न, १०८ उत्तर, एक धृतम्बन्ध, ८५ उद्देशनकाल, ४५ समुद्देशनकाल, ६२१६००० पद सम्प्राप्त है ।

विपाकधुन—इसमें २० अध्ययन, २० उद्देशनकाल, २० समुद्देशनकाल, १८८३०००० पद है ।

दृष्टिवाद—इसके परिकर्म, मूल, पूर्वगत(पूर्व), अनुयोग और श्रुतिकाके भेद से पाच प्रकार है ।

(नोट) काव दोष से समुद्रके समान अनन्तज्ञान समुद्र इस महाग्रन्थ की विच्छिन्नता हो चुकी है ।

इस प्रकार यह 'सुलागम' (मूल शास्त्र-आगम-प्रवचन-शास्त्रका मूलपाठ या जिसके अन्तर भोडे और अर्थ अधिक अगाध हा (आगम-मिद्धान्त निश्चितार्थ-एकवाक्यता-मूल, प्राप्त वाक्य द्वारा सम्प्राप्त-ज्ञान) अनादि अनन्त ज्ञानकी परम्परा की वस्तु है । इस समीचे माना है । अनन्त कालसे इसका जीर्णोद्धार गर्वज द्वारा ही होना आया है ।

सूत्रागम-अर्थोपगम और उभयागम इन तीनों में वास्तवमें 'अर्थोपगम' को पहला आगम कहा जा सकता है । 'अन्ध भासइ अज्ञा' के न्याय से । क्योंकि तीर्थंकर-अर्हत् सर्व प्रथम अर्थ का ही प्रतिपादन करते हैं (वस्तुना तथ्य बताते हैं), उसे फिर आगे गणधर या पूर्वधर पञ्च गद्यकी रचनामें गूँथकर उसे सूत्रके रूपमें लाते हैं । फिर बहुत कालके उपरान्त उनके निध्म-प्रनिध्म

मूल और अर्थको रोनक ढंगसे जोड़कर उभयागमका रूप देते हैं। इस प्रकार सूत्र और आगम एक ही हैं। इसके सम्बन्धमें महामानवोंके द्वारा मन्थन किया जानेपर स्पष्ट मात्रान यह निकलता है।

आगम—गुरु परम्परासे प्रचलित, जीवादि तत्वों और पदार्थोंका ज्ञान करानेवाला 'आगम' कहलाता है, और वह लौकिक और लोकोत्तर भेद से दो प्रकारका बताया गया है। अज्ञानी-मिथ्या धारणावालेका ज्ञान लौकिक-आगम है, और त्रिकालाबाधित सर्वज्ञ-सर्वदर्शी द्वारा प्रतिपादित सम्यक्ज्ञान (पूर्वापर-अविरुद्ध, वादी प्रतिवादी द्वारा अकाट्य) लोकोत्तर-आगम है। वह द्वादशाङ्ग आचार्य-गणपिटक कहलाता है।

अथवा—आगमके तीन प्रकार भी हैं, जैसे कि सूत्रागम, अर्थागम और उभयागम।

अथवा आगमके अन्य रीतिसे भी तीन भेद किये गये हैं, अत्तागम (आत्मागम-आप्तागम), अन्तरागम और परम्परागम।

(१) अत्तागम (आत्मागम-आप्तागम) अपना (सर्वज्ञ द्वारा) रचा हुआ (स्वोपज्ञ रचना)।

(२) अन्तरागम—गुरुओं(गणधरों)द्वारा रचा गया।

(३) परम्परागम—अनाद्यनन्त परम्परा से प्रचलित सार्वज्ञान।

१—तीर्थंकर अर्थागम-अर्थ(वस्तु-तथ्य या उसका सरल-तिसरल अभिप्राय)को प्रकाशमें लाते हैं, वही आप्तागम (आत्मागम)कहलाता है। उसी भावको गणधर(पिटकधर) सूत्रका रूप देते हैं। और वह "सुत्तागमे"(आप्तागम) प्रामाणिक शास्त्ररत्न समझा जाता है।

२—अर्थसे अन्तरागम गणधर या आगे चलकर शिष्यों प्रशिष्यों द्वारा सजित सूत्र अन्तरागम का रूप प्राप्त करता है।

३—फिर वही मन्थन-ज्ञान अर्धसे परम्परागम परा-ग्रपरा ज्ञान कहलाने लगता है, इसके आगे (सूत्र और अर्धमे उपरान्त) कोई आप्तागम-आत्मागम अलग तथ्य नहीं होता, न ही अनन्त-रागम । केवल उसे सर्वसम्मत परम्परागम ही कहा जाता है ।

यह लोकोत्तर-आगमका सही निष्कर्ष है, इसको अनुयोगद्वारा सूत्रमे ज्ञानका गुण प्रमाण(प्रामाणिक)कहा गया है । इस अपेक्षा से प्रस्तुत सम्पादित 'सुतागमे' लोकोत्तरीय आगमका शुद्धपरम्परागम है । यह इतना अधिक शुद्धतम और निर्दोष है, कि सचमुच पूर्वापर विरोध रहित श्रुत इसी में है । महावीर वाली के परम श्रद्धालु महानुभाव इसे अपनाये और मध्य-प्ररिक्त ससारी हो कर मरत मनसे इनमे ग्रहणित स्वाध्याय-निरत रह कर तीर्थंकर-नाम-गोत्र उपार्जन तकका लाभ प्राप्त करें ।

प्रकाशकीय

कालके गर्भमे धर्म (वस्तुका स्वभाव) अनन्तकालसे दुर्गतिमे पडनेसे धारण रक्षण करनेका अपना काम करता चला आ रहा है । वह (धर्म) कुछ नई वस्तु नहीं है, वह तो अनादि-अनन्त है । यह विराट् विश्व की उदर कन्दरामे क्षेपनायकी नाई फँला पडा है । माय ही इसके जानने समझने वाले पुरुष भी उसी परम्परासे होते आये हैं । लीगोंको जब जब इसे जानने समझनेमे मन्दता आने लगती है तब तब यथा समय कोई न कोई महान् आत्मा अपने उपादानसे धर्मतत्त्वकी जानने का निमित्त प्रस्तुत करता है । वह निमित्त कारण मादि मान्त होकर भी उपादानके साथ प्रवाह रूपसे अनाद्यनिघन है, और इसका मायी धर्म भी समक्ष है ।

बुराईके गढेमें पड़नेसे बचानेवाला धर्म धर्मीके अन्तस्तलसे उद्भूत होता है और वह अपने निर्मल अन्तस्तलको लोगोंके अन्तःकरण से इस प्रकार मिलादेता है, जैसे दियेके प्रकाश के साथ दिया !

वर्तमानकालमें महावीरने जगत्को अहिंसा, समकत्व और यथार्थ सत्यका जो सन्देश दिया है, उनके समकालीन बुद्धने भी लोगोंकी वहमी नीन्द उड़ानेका यथासाध्य सहयोग दिया है। दो भुजाओंकी तरह दोनों महामानवोंने मानव जगत् को असली तथ्य बताकर समत्वके मण्डल में लाने का भागीरथ प्रयत्न किया है। एक ने तो अहिंसा संयम और तपसे जगत्का उद्धार किया, तब दूसरेने लोगोंको अहिंसा और प्रेमके सूत्रमें बांधा, जनहित कार्य दोनों ने किया।

बुद्ध से पहले बुद्ध होने न होनेके बारेमें श्री राहुलने अपनी भूमिकामें स्पष्ट किया है। साथ ही उन्होंने तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वके विषय में सूत्रकृतांगसे ही सिद्ध करके ठीकसे दीवेकी तरह तीर्थंकर परम्परा बताई है।

‘सुत्तागम’ पार्श्वपत्यकी चर्चा उत्तराध्ययनसूत्रसे लगाकर भगवतीसूत्र, सूत्रकृतांग आदि तकमें मिलती है। बाईसवें अरिष्ट-नेमितीर्थंकर का वर्णन अन्तकृद्दशांगमें, बीसवें मुनिसुव्रत तीर्थंकर का वर्णन भगवतीसूत्रमें, ऋषभदेव तीर्थंकर का चरित्र जम्बू-द्वीपप्रज्ञप्ति और कल्पसूत्रमें तथा ज्ञाताधर्मकथांगमें मल्लीनाथ तीर्थंकर का हाल बयान किया गया है।

ऋषभदेव-तीर्थंकर का कथन स्फुट या अस्फुटरूपसे सनातन पुराणोंमें भी वर्णित है। श्रीमद्भागवतपुराणमें बहुत विस्तारके साथ लिखा है।

आदिनाथ अपरनाम ऋषभदेव तीर्थंकर के नाम लेवा कहीं

बाबा आदमजी उमीरुपमे बनाते हैं, तब नाथ सम्प्रदायवाले अपने नौ आराध्य नाथोमे ओमारनाथ के बाद आदिनाथ कहकर आदिनाथको अपना दूसरा नाथ स्वीकार करते हैं, भाषा भेद हो सकता है पर भावमें एकता ही झलकती है।

तीर्थंकरोंने अपने मान-प्रतीष्ठा बढ़ानेके हेतु, या लोगोंको सम्प्रदायके घेरेमें डालनेके उद्देश्यसे कोई काम नहीं किया, उन्होंने तो मानवधर्मका प्रकाश फैलाकर मानवको सरल-तथ्य हिताचारके द्वारा उसके स्तरको ऊँचा उठानेका काम अपने सम्यक्ज्ञान और सम्यक् चरित्रसे किया है।

यहाँ तक कि (व्यावहारिक दृष्टि से) घरमे रहते हुये ऋषभदेव तीर्थंकरने उस समयके प्रकृतिके सरल, प्रबोध और भोले-भाले लोगोंको खाना पनाना सिखाने, कपड़े सीने, बरतन बनाने, हजामत करने, आदि शिल्पके साथ पढ़ने-लिखने-गणित गिनने आदिका ज्ञान भी जनताका हित और उत्कर्ष ध्यानमे रखकर समझाया, उनमे मुतलक यह खयाल न था कि मैं ये धंधेदारी के काम बना रहा हूँ, इसमे मुझे कुछ पारम्परिकी क्रिया लगेगी, और चिरकाल तक लोग इन शिल्पीको काममे लाते रहेंगे, और आग जाते लोग इसे विज्ञान द्वारा बढ़ायेंगे, इसमे मेरी आत्मा तक कुछ हानि-वृद्धि होगी या दोष आयगा। वे इस पंचडेमे न पड़े उन्होंने तो जनताका द्रव्य-भावसे ऊँचा उठाकर कर्म-भूमि बनाया। लोगोंको कर्मवीरमे धर्मवीर तबका पाठ पढ़ाकर मानवी आदर्श सजा दिया। जोकि उस समयके आदिमियोंको उस पथका पथिक बनाना आवश्यक था।

तीर्थंकरका इतिहास सुत्तागम" (सुखविपाक सूत्र) मे भगवद्गणके बाहरी और दूरवर्ती क्षयोमे जैसे विदेहक्षेत्रमे भी युगवाहू जैसे विहरमान तीर्थंकरका कथन मिलता है, जोकि

मौलिक और महत्वपूर्ण है। हम पहले ही कह आये हैं कि तीर्थकर-महामानव वाडे सिंघाडे बनानेका काम नहीं करते, वे तो आदर्श और तथ्यके वक्ता होते हैं। वे सबको समान उपदेश करते हैं। आचारांगके आदेशानुसार वे तो तुच्छ और अतुच्छ सबको न्याय-संगत-सीधा-सरलमार्ग समझाकर लोगोंके विचारोंके टुकड़ोंको गोंदकी तरह जोड़ते हैं।

‘सुत्तागमे’ (उपासक दशांग सूत्र) में सकडाल और महावीरके संवादसे यही प्रमाणित होता है। सकडाल एक करोड़पति प्रजापति (कुम्हार) है। वह पुरुषार्थको न मानकर ‘एकान्त होनहार’ को मानता है। इसी विचारके वारेमें महावीर पूछते हैं कि सकडाल ! ये वरतन कैसे बनते हैं ?

वह वरतन बनानेकी सारी विधि-परम्पराको दोहराकर अन्तमें होनहारका छोंक लगाता है, और कहता है कि मट्टीकी होनहार वरतन बननेके रूपमें होने की थी।

भगवान् बोले कि यदि कोई तेरी दुकानमें घुसकर इन करीनेसे रखे वरतनोंको फोड़ने लगे तो तू क्या समझेगा ?

उसने कहा-उसे ऐसा करनेसे रोकूँ, स्वयं व्यवहार-नीतिके अनुसार दण्ड दूँ, और सत्तासे दण्डित भी कराऊँ।

भगवान्ने फ़र्माया, तब क्या यह घटना होनहारसे बाहर हुई है ?

अरे ! तेरी स्त्रीसे कोई वलात्कार करे तो उस समय तू क्या करेगा ?

उत्तर—उसकी तो मैं जान ही मार डालूँ, और यदि मेरे हाथसे बच जाय तो प्राणदण्ड दिलवाऊँ।

भगवान्-क्या यह होनहारसे अलग कुछ नई बात हुई है ?

वस वह इन सीधी, बाणीबिलास रहित सरल युक्तिमें पुरुषार्थकी धार पर आकर टिक जाता है और पुराने ग्रन्थ विदवासकी दीवारोंसे बच कर पुरुषार्थका राजमार्ग पा लेता है।

इसी प्रकार पार्श्वपितृ केशीकुमार धमण परदेशी राजाके प्रकरण(सुत्तागमे-राय प्रसेली-सूत्र)में युक्ति-प्रमाण और दलीलों से परदेशीको नास्तिक-धारणासे हटाकर उसे सरल-पथका राही(नास्तिक-प्रामाणिक-ग्रहिसापरायण-समदृष्टि-न्यायशील)बनाकर लोगोंकी एक ग्रन्थार्थी शासक से जान छुडवाते हैं। यानी मानव-प्रेमका पुजारी-समदृष्टि-आदक बना देते हैं।

महामानव तो लोगोंकी जानिवाद-सम्प्रदायवाद-पक्षवाद-अज्ञानवाद-ब्राह्मण्यन्तरद्वन्द्व एवं भ्रमणासे उबार लेते हैं। 'सुत्तागमे' के बत्तीस सूत्रोंमें यह सब ठौर-ठौर पर प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार बुद्धने भी दुनियादारोंको एक मानवी जातिके मूत्रमें पिरोनेका काम किया है।

“शोणदण्ड प्राध्यापक और बुद्धके सवाद से भी मही परिणाम निकलता है कि उस ब्राह्मण युगमें बुद्धने लोगोंकी जाति-जालके पचडेसे निकालकर उन्हें सर्वजाति-समभाव तथा सहकार रहित एकताके क्षेत्रमें रहनेका मानवी संदेश देकर व्यवहार धर्मकी खरी कसौटी करके ही खरा माल तोला। उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि ब्राह्मण जाति, रूप, और धनसे न हो कर ज्ञान और चरित्रसे है। जिसे उस समय के करोड़ी आदमियोंने ढकेकी चोटसे मान लिया। अहिंसा और प्रेमकी सही प्रेरणाने उनको आपसमें मिथी-दूधकी तरह मिलाकर सरस बना दिया। ठीक ही है महापुरुष लोगोंके मनोको मिलाते हैं, तोड़ते नहीं।”

अगरचे अवतार इसी अनुसन्धानके लिये जगत्के सामने हैं, परन्तु उनके प्रगट होनेमें जो विघेपता है उसे जाननेकी

आवश्यकता है। अवतार और तीर्थकरमें यही अन्तर है कि वे ऊपरसे नीचे उतरते हैं, तब तीर्थकर नीचेसे ऊपर(सिद्धगति-अपुनरावृत्तिधाम)को जाते हैं। उनके काम भी जनता की अभयदान देनेवाले उपयोगी और ऊँचे होते हैं।

जैसे, कि—भगवान् ऋषभदेव पहले तीर्थकरके बड़े पुत्र भरत चक्रवर्तीने अपने से छोटे अठानवें राजा)भाईओंसे कहा कि अब से आगे तुम सब मेरे ही अधिकारमें रहकर मेरी आन-दान मानो, क्योंकि मैं अब सार्वभौम-शासक हूँ, अतः मेरे दास हो कर रहो। उत्तरमें उन्होंने दास बननेसे इंकार करके(अपने पिता)ऋषभदेव तीर्थकर की सेवामें आकर भरतकी शिकायत की। तथा दास न बननेका विचार प्रकट किया। तब भगवान् ऋषभदेव तीर्थकरने अपने अठानवें पुत्रोंको युद्धकी सम्मति न देकर संसारसे विरक्ति दिलाकर श्रमण बननेका मार्ग सुझाया, और वे सबके सब(तीर्थकर की आज्ञा मानकर)श्रमण हो गये।

सोलहवें—शान्तिनाथ तीर्थकरने शान्तिके पाने का राजमार्ग सडियल-सत्ता छोड़कर आरम्भ परिग्रहसे मुक्त होकर परम शान्ति पाना बताया।

उन्नीसवें—मल्लीनाथ-तीर्थकर(सुत्तागमे ज्ञाता धर्मकथा सूत्र)के कथानुसार यदि उनकी शिक्षा का अनुसरण किया जाये तो लोगों में अराजकता ही न आने पाये, और समत्व-समाधि तथा प्रामाणिकता की पुष्टि हो। उन्होंने बाहर से युद्ध के लिये आये छः मित्र-राजाओं को यह बोध(परामर्श) दिया कि तुम छहों मात्र एक स्त्री के अपावन देह-पिण्ड में आसक्त होकर क्यों नर संहार मचाने आये हो। औरत के बाहरी रूप-रंग को न देखकर यदि उसके भीतरी भाग को अन्तर दृष्टि से जानोगे तो उसे अपावन और घिनावनी वस्तु पाओगे। जिस पर कोई भी बुद्धिमान् मोहित न होगा। उनका

घनाग्रन प्रद योष मुनवर उन्हें ध्यान्ममान हुआ । ये बुद्ध और विनाय के विचार में मुक्त होकर अमण की दिशा में जाकर गंगाधर पद विभूषित हुये ।

बीतबे—मुनिमुग्रन-तीर्थंकर ने ध्यान्म दमन पूर्वक शान्ति-सोपान पर चरने की मम्मनि प्रदान की ।

बाईतबे—सगिटनेमि तीर्थंकरने विवाह के लिए जाते-जाते मार्ग में रोकर बाधे गये पशुश्रोती पुकार पर ध्यान देकर उन्हें बन्धनमुक्त करार बाध मडा के लिए योगी और बडी हो गये ।

तेईतबे—पादवंताथ तीर्थंकर किसी छोटी सी सूखी झील में बड नने (समाधि-ध्यानावस्था में) गडे थे, उनके विरोधी मेघ माली देवने अप्रमन्न होकर मनीम पानी बरसाया और वह नाप तक भा गया पर वे अपने शुक्लध्यान में मगन रहे, न हिले न डुर न विरोधी पर किसी प्रकार का दुर्भाव ही धाने दिया, गोप तो उनमे कच उपजने वाला था । समदक्षिता का शितना मच्छा नमूना मिड हुये, मन्त में अपराधी को भी क्षमादान दिया ।

बीबीतबे—महावीर तीर्थंकर अमण अवस्था में पेडाल उद्यान में समाधिस्थ थे । और सगम विरोधी देवने बुरी धारणा से प्रेरित होकर उनको बडी-बडी पातनाये दी, वह भी छ मास तक देना रहा, पर महावीर-तीर्थंकर मणुमात्र भी विचलित न हुये । वह मन्त में हार कर जाने लगा, कुछ दूर जाकर मुडकर देखा तो उनक शांति से धांसु की बूँद टुलक रही थी । वह कौतुहल वश वापस आकर बोला कि भट्टारक ! भव तो मैं तुम्हारा पीछा छोडकर जा रहा हूँ, तुम्हें भव नया कष्ट क्या हुआ है ?

महावीर—तुम छ माम मुझ पर उपसर्ग के आक्रमण करते रह पर मैं तुम्हारी इस बुरी धारणा को न बदल सका । जड लाह को जड पारसमणि अपने स्पर्श से उसे सुवर्णता देता है,

पर मैं तुम्हारी हिंसक-क्रूर प्रकृति को दयालुता में न बदल सका यही एक अर्मान है। संगम लज्जित मुख से खिसक गया, पर वह यातनायें देकर भी उन्हें चलायमान तो न कर सका। वे भी उसको असीम अवज्ञाओं पर जरा भी गर्म न हुये, प्रत्युत समभावस्थ ही रहे।

ऐसे उत्तम समता के योगी, सन्मार्ग दर्शक पीछे अनन्त तीर्थकर हो चुके हैं, आगे भी होंगे, उनकी निष्पक्ष उपकारिणी वाणी से अनन्तानन्त लोगों ने दुराग्रह-बुराडयोंके सागरसे पार भी पाया।

हमारे लायक मित्र त्रिपिटकाचार्य महापण्डित राहुल सांकृत्यायनने महावीर-तीर्थकरके उपदेश(सूत्रकृताङ्ग)का सरल-हिन्दी भाषाकी बोलचालमें अनुवाद करनेका यथाक्षयोपशम प्रयत्न किया है, देशकालके अनुसार मेलजोलया यह कितना अच्छा स्वर्णयुग है कि इसमें एक भिन्न विचारक दूसरे भिन्न विचारककी धारणा-मान्यताओंको अपनी राष्ट्रीय-लोक भाषामें प्रस्तुत करता है, यह अमूल्य सेवा कितनी गौरवपूर्ण वस्तु है। पहले भी कई अच्छे लोगोंमें ऐसी ही विचारसरणी पाई गई है। जैसे कि पाणिनि ऋषि शाकटायन ऋषिकी रीतिको अपने व्याकरणमें दर्ज करते हैं, और गार्ग्य-गालव ऋषिके मतकी कदर करके उसे पसंद करते हैं, और अपनाते हैं। उन्होंने इसे शिष्टाचार और ग्रन्थका गौरव भी माना है। इसी भाँति यह युग भी राग-द्वेष मिटाकर गुण ग्रहणतापूर्वक परस्पर मिलनेका युग है। न कि खींचातानी का। प्रो० दिलमहम्मदने गीताको खालिस उर्दू-शायरीमें रंगकर उसे दिलकी-गीता बनाया, और लोगोंने उसे चावसे अपनाया।

श्रीमान् राहुलने सूत्रकृताङ्गका अनुवाद करते समय स्वाध्याय-चिन्तन-मनन-निदिध्यासन पूर्वक इसकी टीका-चूर्णी-भाष्य-वृत्ति-अनुवाद आदिकी भी आँखें देखी हैं। यदि स्वाध्याय

प्रेमिदीने इसे अपनाया और इसके स्वाध्यायके द्वारा चरित्र सगठन और मनोबलका विकास किया तो इसके प्रकाशनका प्रयास सफल समझा जायगा ।

इसके प्रतिरिक्ति 'सूत्रागम प्रकाशक-मिमिनि'ने अपने पवित्र ३२ सूत्र भागमोको 'सुत्तागमे' में बरगो पहले (मूल अर्थमागधी में) छपवाकर भारतीय यूनिवर्सिटिके अलावा भान्तर-राष्ट्रो की यूनिवर्सिटियों और सेन्टरलाइब्रेरियोमें भी प्रमूल्य भेजा है । वहाँके प्राकृत-संस्कृत पालीके प्रखर-निपुण विद्वानोंने इसे पढ़कर बड़ी कदर की है । तथा अद्या-भविष्यपूर्वक इस ग्रन्थराज का अर्थ से अन्त तक खूब स्वाध्याय किया है, तथा अपने पत्रो-प्रमाणपत्रोमें 'सुत्तागमे' की बड़ी ही प्रतिष्ठाके साथ मुक्तावलिसे मराहता की है । उनके पत्रोका संग्रह विद्यमान है, अवकाश पाकर आपके मनोगृह तक पहुँचानेका यथाशक्य प्रयत्न किया जायगा ।

'सुत्तागमे' के समान अब अर्थगिमके प्रकाशनका काम चालु है । आचारान (पहला श्रुतस्वन्ध), उपासक दशाग, विपाकश्रुत, निरवावलिका पचक आदि तो प्रकाशित हो ही चुके हैं । अब यह सूत्रसूतागमूत्र हिन्दी आपके सुन्दर कर कमलमें अर्पित है । इस आध्यात्मिक-दार्शनिक सूत्रक स्वाध्यायसे हमें आशा है आप व्यापक लाभ लेंगे । इसकी सरल हिन्दी आपके मनको मुरलीकी तानकी तरह मोह लेगी । तथा आगेकेलिये प्रश्न-व्याकरण और रायपसेणीके अनुवाद तैयार होकर कुछ ही दिनोंमें छपनेकलिय प्रेसमें पहुँचने वाले हैं । विद्युद्देगसे काम चालु है । आपका स्वाध्याय प्रम यदि हमारे लिये बरदान स्वरूप बन कर बढ़ता रहा तो हम उसके सहारे यथासम्भव कुछ ही वर्षोंमें अर्थगिमके शेष सूत्र भी प्रकाशमें ले आयेंगे, और आपकी स्वाध्याय एवं साहित्य सेवा पुष्कल रूपमें कर पायेंगे ।

भूमिका

पालि पिटकोंका भारतके समकालीन धर्म और भूगोल आदिके ज्ञानमें जैसे बड़ा महत्व है, वैसे ही जैन आगमोंका भी बड़ा महत्व है। इस प्रकार उनका सनातन महत्व बहुतसे वैसे लोगोंके लिये भी है, जिनका धर्मसे विशेष सम्बन्ध नहीं है। भारतके इतिहासकी ठोस सामग्री उसी समयसे मिलती है, जब कि महावीर और बुद्ध हुये, और वह दोनोंके पिटकोंमें सुरक्षित है। दोनों पिटकोंमें बौद्ध पिटक बहुत विशाल है, ३२ अक्षरके श्लोकोंमें गणना करने पर उनकी संख्या चार लाखसे अधिक होगी, जैन (आचार्य-गण) पिटक (काल-दोषसे) ७२००० श्लोक हैं।

दोनों की परम्परा उनकी भाषा मागधी बतलाती है, जिसका अर्थ यही है, कि महावीर और बुद्धके समय जो मागधी बोली जाती थी, दोनों महापुरुषोंके उसीमें (उस समयकी लोकभाषामें) उप-देश हुये थे। पर ग्रन्थ तो उस समय लिखे नहीं गये, केवल गुरुसे सुनकर उन्हें शिष्योंने धारण किया। धारण करते पालि पिटकको (बौद्ध पालि पिटक को) २४ पीढी और जैन पिटकको २९ पीढियां बीत गईं, तब उन्हें लेखबद्ध किया गया। इस सारे समयमें पिटकधरोंकी भाषाका प्रभाव पड़ता रहा।

भगवान् महावीरका जन्म-स्थान वैशाली और भगवान् बुद्धका जन्म-स्थान लुम्बिनी (१) रुम्मिनदेई विहार और उत्तरप्रदेश के दो प्रदेशोंमें है। हर जिला लेने पर वैशाली आधुनिक बसाढ मुजफ्फरपुर जिलेमें है, जहां से पश्चिममें चलने पर सारन, देवरिया फिर गोरखपुरकी सीमाके पास ही रुम्मिनदेई नेपालकी तराईमें पड़ती है। मील

सीधा लेने पर बंगालीसे लुम्बिनी २५० मील पश्चिमोत्तर दिशामें है। भाज भाषा दोनों जगहकी एक ही है, मात्र अन्तर इतना ही है कि बंगालीमें बहुत हल्कासा मैथिली भाषाका प्रभाव पड़ता दीखता है, जब कि छम्भिनदेईमें बहुत हल्कासा प्रभाव मागधी कौसलीका है। दोनों जगह भोजपुरी बोली जाती है।

भाज की मगही प्राचीन मागधीकी सन्तान है। भोजपुरीकी भी बिहान् उसीकी सन्तान मानने हैं। प्राचीनकालमें इनका अन्तर और कम रहा होगा। बुद्ध और महावीर एक ही भाषा बोलते रह गये। जो बदलते-बदलते ईसापूर्व तीसरी सदीमें अशोकके पूर्वी अभिलेखों की भाषा बन गई, जिसे पालि नाम दे दिया गया है। ईसवी सन् के आरम्भके साथ प्राकृत भाषा आन उपस्थित होती है, जिसकी बोल-बालकी भाषाका मसूना किसी अभिलेखमें नहीं पाया जाता, पर उसका साहित्यिक नमूना बहुत मिलता है। पालि त्रिपिटक पालि काल ही में ... ही उमके अन्तमें लेखबद्ध हुये, इसलिये वहाँ पुराने रूप मिलते हैं, जैनागम प्राकृत कालमें लिखबद्ध हुये, इसलिये उनकी अर्धमागधीमें होना ही चाहिये। दोनोंकी भाषाओं पर पिटकधरो की भाषा का प्रभाव है, इसलिये पालि पिटक की भाषा मागधी पालिकी अपेक्षा सौराष्ट्री-महाराष्ट्री पालिके समीपमें है, और जैन आगमों की मागधी सौरसेनी-महाराष्ट्री प्राकृतके समीप है।

पालि पिटक पर काल और देशका प्रभाव पड़ा है, पर इसमें सन्देह नहीं बुद्धकी वाणी इसीमें सुरक्षित है, वही बात जैन आगमों के बारेमें भी है। महावीरकी वाणी जैन आगमोंमें ही है। पालि त्रिपिटक सिद्ध, बर्मी, और रोमन लिपियोंमें लिखा, अब ही नवनामन्दाविहारसे नागरीमें भी प्रायः सारा लिख चुका है। जैन आगमोंके अलग-अलग भाग अलग-अलग स्थानों लिखे, जिनमें बिचने ही दुर्लभ भी हो गये, श्रीपुरस्क

भियगूने सारे (वर्तमान) जैन पिटक सुत्तागम (१) को दो भागोंमें मुद्रित कराके मुलम कर दिया। मैं बहुत दिनोंसे उन्हें संग्रह करना चाहता था, पर ऊपर लिखी दिक्कतोंके कारण आया नहीं रखता था, कि उन्हें देख सकूंगा।

आगम शब्द बौद्धोंमें भी सुपरिचित है। जैसे तीर्थंकरके प्रवचनको आगम कहते हैं, वैसे ही बुद्धवचनका भी वही नाम है, सूत्र पिटकके भिन्न-भिन्न भाग दीर्घ आगम, मज्झिम आगम, संयुत्त आगम और क्षुद्रक आगम कहे जाते हैं, पालि वाले उन्हें निकाय नामसे कहना अधिक पसन्द करते हैं, पर सर्वास्तिवाद-स्याद्वादवाले आगम नाम ज्यादा पसन्द करते थे। विनय पिटकको आगम या निकाय नहीं कहा जाता था।

दोनों धर्मोंमें सुत्तका संस्कृत रूप सूत्र

दोनों जगह सुत्त का संस्कृत रूप सूत्र स्वीकार किया गया है, पर वह समय ईसा-पूर्व छठवीं सदी सूत्र कहनेका समय नहीं था, सूत्र उसके बाद रचे गये। उस समय ऋग्वेदके सूक्तका प्रवाह था इसलिये महावीर और बुद्धके मुँहसे निकले सूक्त ही थे, जिन्हें सूत्र कहा गया। जो कि जैन सूत्रागम और बौद्ध सूत्रपिटकके स्थान पर हैं।

सुत्तागम के अंग-उपांगके प्रकारसे दो भेद हैं, उपलब्ध अंगोंकी संख्या निम्न ग्यारह हैं—

आचारः—आयारे, सूत्रकृत्-सूयगडे, स्थानम्-ठाणे, समवायः—समवाये, भगवती = विवाहप्रज्ञप्ति-भगवई-विवाहपण्णत्ती, ज्ञाताधर्म-फया-णायाधम्मकहाओ, उपासकदशा-उवासगदसाओ, अन्तकृद्दशा-अंतगडदशाओ, अनुत्तरोपपातिकदशा-अणुत्तरोववाइयदसाओ, प्रश्न-व्याकरण-पण्हावागरणं, विपाकसूत्र-विवागसुयं।

मुत्तागम के भीतर ही ११ भग, १२ उपाङ्ग, ४ छेद, ४ मूल आवश्यक सूत्र सम्मिलित हैं। इस प्रकार भग-उपाङ्ग, छेद, मूल तथा आवश्यकसूत्र सहित सारा मुत्तागम ३२ ग्रन्थों का है। बाह्यवा दृष्टिवाद भग लुप्त हो गया है, यह परम्परा मानती है। जिन-वचनों के देर से लेखारुढ़ होनेसे ऐसा होना ही था, पर जो मुनियोंने अपनी स्मृतिम सुरक्षित रक्षा, उसीके लिये हम उनके ऋणसे उन्मुक्त नहीं हो सकते।

बाह्यण परम्परा वेद बाह्यण आदिके रूपमें हम तक पहुँची, श्रमणपरम्परा भी उसमें कम विनाश नहीं थी। जैन और बौद्ध पिटक विशाल हैं, कपिलकी परम्परा पण्डितान्तके रूपमें इसी सन्तुके आरम्भ तक थी, जब कि उसके परवाद और आस्थाधिकारके प्रसारों ईश्वरकृष्णने साक्ष्य रहीं। कपिल बुद्ध और पालिवालमें तीर्थ नहीं था, इसलिये तत्कालीन तीर्थङ्करोने उसका नाम नहीं मिलता। अन्य छ' तीर्थङ्करो के नाम भाते हैं, जैसे—

जो अमलग बाह्यण सन्तके अधिपति सन्तके आचार्य ज्ञात महास्वी तीर्थङ्कर बहुत जनों द्वारा साधुसम्मत थे, जैसे—पूर्णकाश्यप, मरकरी गौशाल, निर्घन्ध ज्ञातपुत्र, सद्यय वेतद्विपुत्र, प्रकुम्भकारवायन, अत्रितकेतकम्बनी। वह भी—... सम्बोधिको जान लिया ऐसा बाबा नहीं करते। “किर भाव गीतम तो जन्मसे भस्ववयस्क और प्रज्ज्या म नये के लिये क्या कहना?” संमुत्तनिवाय ३।१।१ बुद्धचर्या पृष्ठ ६५।

निघ्नन्ध ज्ञातपुत्र की भाति और तीर्थङ्करोके भी पिटक थे, जो उनके अनुपायियों के साथ जुज्ज हो गये। उपरोक्त उद्धरण से यह भी मान्य होता है कि काश्यप ज्ञातपुत्र (महावीर) बुद्धसे भायुमें बड़े थे। सभी यमणोंकी परिभाषायें एक ही थी और विचारोंमें कुछ समानता भी। सभी विचार स्वातन्त्र्यके मानने वाले थे और बाह्यणों के साथ उनका आदरविरुद्ध विरोध था। सभी वर्णव्यवस्था के विरोधी थे। इसीलिये

ब्राह्मण उन्हें वृषल(शूद्र)कहते थे । श्रमणों के समान पारिभाषिक शब्दोंके लिये अन्त की शब्द सूची को देखें, जिसमें बौद्धों और जैनों के सम्मिलित शब्दों के आगे हमने * चिह्न बना दिये हैं ।

भिक्षु-भिक्षुणी उपासक और उपासिका तो हैं ही, भिक्षु बननेकी उपसम्पदा का भी एकसा ही शब्द है ।

गुरुको दोनों आचार्य उपाध्याय कहते हैं, साधु होके रहना 'ब्रह्म-चर्य पालन करना' काम-को पराजित शब्द का प्रयोग दोनों में है । भिक्षा के लिए पिण्डपातका शब्द समान है ।

पोषध या उपोसथ भी श्रमणोपासकोंका व्रत है, जो महीने की दोनों अष्टमियों और अमावास्या, पूर्णिमाका दिन होता था । बौद्ध विहारोंमें इसके लिए पोषधशालायें या पोषथागार बनाये जाते थे । वैसे साधारण बौद्ध उपासक जन उन चारों दिनोंमें या कम से कम पूर्णिमा के दिन विश्रण और पञ्च शील ग्रहण करते हैं, दिन में भिक्षुओंकी तरह दो पहरके बाद भोजन नहीं करते । और भी समय पूजा और सत्संगमें बिताते हैं ।

और भी कितने ही श्रमणों के विधान एक से शब्दों में हैं—

वेरमणी अर्थात् विरत होना, श्रावक और उपासक शब्दका तो इतना प्रयोग हुआ कि जैन शब्द का पर्याय ही सावक या (विहार की बराबर नदी के किनारे बसने वाले लोग शराक) और सरावगी हो गया । बुद्ध, सम्बुद्ध, तथागत, तायी, अहंत्, ये सारे विशेषण बुद्ध और महावीर दोनोंके लिए प्रयुक्त होते हैं । बोधि, सम्बोधिकी भी वही बात है । यह सारी समानतायें बतलाती हैं, कि सारे श्रमण किसी एक परम्परा के मानने वाले थे, जिसने कि यह समान शब्द दिये । बुद्ध के पहले किसी ऐतिहासिक बुद्धका पता नहीं लगता, यद्यपि अशोक राजाने बुद्धके पहलेके एक बुद्ध कोनागमन नाम पर एक

स्तम्भ सुम्बिनीके पान निर्गन्धत्वा मे स्थापित करवाया था पर इसमें
 कोनागमनको ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं होगी, सिर्फ यही मान्य
 होता है कि अशोकके समय कोनागमन बुद्धरा स्थान प्रचलित था।
 जैसे बुद्धके माथ २४ बुद्धोंकी बात यही जाती है, वैसे ही महा-
 धीरकी नेते २४ तीर्थंकरोंकी भी बात जैन परम्परा कहती है। पर
 वही कम से कम २३ वें तीर्थंकर पार्श्वके ऐतिहासिक होनेके जबरदस्त
 कारण हैं। पार्श्वके अनुयायी श्रावण धीर धम्म उक्त समय मौजूद थे।
 यही सूत्रज्ञताज्ञ मे उक्त पेड़ानुस (१) पृष्ठ १३४, १४३ : का उवाद प्रथम
 गणधर भिक्षु गौतम-उन्धभूति मे आया है, अन्तम पेड़ानु भिक्षु गौतमके
 प्रवचन ग मनुष्ट होने हैं धीर पार्श्वके आनुयायि नवरत्ने स्थान
 पर महाधीरके पथ महाव्रतिक मप्रतिक्रमण धर्म को स्वीकार करना
 है। इस प्रकार पार्श्वके अनुयायी भिक्षुओंका होना उक्त समय सिद्ध
 होता है। कुछ विद्वान मानते हैं, कि तीर्थंकर पार्श्व महाधीरमे प्रायः
 दो सप्ताहों पढ़ने हुए थे अर्थात् वह ईसा पूर्व आठवीं सदीम मौजूद
 थे। यही समय पुराने उपनिषदोंका है। अर्थात् जिस समय ब्राह्मण
 पुराने वैदिक कर्मकाण्डके जानकी तीक्ष्ण उपनिषद्की अपेक्षाएँ
 मूल हवान सौम लेनेका प्रयास कर रहे थे, उनी समय धम्मोंके
 सबसे पुराने तीर्थंकर स्वतन्त्रताका पाठ द रहे थे।

उपनिषद् काव मे पहले धम्मोंके अस्तित्वको ले जाना ठीक
 ऐतिहासिक सामर्थ्य के बल पर मुदिकल है। मोहनजोदरो धीर हड़प्पाकी
 सभ्यता वैदिक धर्मोंमे अधिक मृदु, अधिक अहिंसापरायण रही
 होगी, इसकी सम्भावना कम है। मानव धीरे-धीरे हिंसास अहिंसाकी
 ओर आया। तात्त्विक नरमेघोता युग था, लोहयुगमें हिंसाके लिए
 अधिक सज्जम था, इसलिए क्रोमस हृद्योंने हिंसाका विरोध किया।
 ईसा पूर्व आठवीं सदी लोहयुगका आरम्भ था।

बुद्धने वर्णम भिक्षुओंकेलिए अधिक श्रावणों की हिंसा होनेके डरमे

यातायात बंद कर एक जगह वर्षावास करने का नियम बनाया, इसमें श्रमणोंकी परम्परा भी कारण थी, एक इन्द्रिय जीवोंकी हिंसा होनेके डरसे तृण वनस्पतिके काटनेसे भिक्षुओंको रोका, यह भी पुरानी श्रमण परम्परा का ख्याल था। श्रमण परम्पराओंमें भेद भी थे, पर साथ ही कुछ समानतायें भी थीं।

सूत्रकृतांग ११ विद्यमान अंगोंमें दूसरा है। इसके कुछ अंश पद्य और कुछ गद्य में हैं। जैन दृष्टिसे ध्यान-शील और आध्यात्मिक तत्त्व-ज्ञान जानने के लिए यह सूत्र बहुत उपयोगी है। तत्त्वज्ञानकेलिए यहां भी बौद्धों की तरह ही बोधि और सम्बोधिका प्रयोग किया जाता है। यहाँ २।१।१ में आया है कि—“किं न बुद्धं संबोही।” समवायाङ्ग ३।२२।७ में बोधि के तीन प्रकार बतलाये हैं—“राण-बोही, दंसणबोही, चरित्तबोही।” बोधिप्राप्त पुरुषोंको बुद्ध कहते हैं। वह भी तीन प्रकारके होते हैं—

तिविहा बुद्धा, राणबुद्धा, दंसणबुद्धा, चरित्तबुद्धा, समवायांग
३।२। २०७॥

शाम के वक्त बौद्ध विहारों में कुछ स्तुति गाथायें पढ़ी जाती हैं, जिनमें एक इस प्रकार है—

ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता।

पच्चुपपन्ता च ये बुद्धा, अहं वंदामि ते सदा॥

पालि के किस ग्रन्थसे इसे लिया गया, इसका ढूँढ़ने पर भी पता नहीं लगा। ऐसी ही एक गाथा सूत्रकृताङ्ग में है—

जे य बुद्धा अतिक्कन्ता, जे य बुद्धा अणागमा ॥ १।११।३६॥

महावीर और बुद्ध लोककल्याण के लिए बराबर घूम-घूम कर उपदेश देते रहे। बौद्ध पिटकमें पर्यटनकी भूमिको मध्यमण्डल कहा गया है। विनयपिटककी अट्ठकथामें मध्यमण्डल की सीमाके बारेमें लिखा है—

बुद्धचारिका बुद्धोंका भूमना बुद्धोंका आचार है। वर्षावास समाप्त कर प्रवारणा क्वार पुगिमा करके लोहस्तम्भके लिए देसाटन करते हुए महा-मण्डल, मध्यमण्डल, अन्तिममण्डल इन तीन मण्डलों में से एक मण्डलमें चारिका करते थे। महा-मण्डल नौ सौ योजनका है, मध्यमण्डल ६०० योजन का और अन्तिम मण्डल ३०० योजन का।

जानकद्वयका मे निदान (१) म मध्यदेश की सीमा दी है—

मध्यदेश की पूर्व दिशा में कज्जल नामक नदी है, उसके बाद बड़े शाल (१) वन हैं और फिर आगे सीमान्त देश है। मध्यमें सललवती नामक नदी है, उनके आगे सीमान्त देश.....है। दक्षिण दिशा में सेतकण्डिका नामक नदी है, उनके बाद सीमान्त देश है। पश्चिमदिशामें भून नामक ब्राह्मणोंका ग्राम है उसके बाद -- सीमान्त देश है। उत्तरदिशामें उत्तीरध्वज नामक पर्वत है, उसके बाद... सीमान्त प्रदेश... है। यह लम्बाई में ३०० योजन, चौड़ाई में २५० योजन, और घेरेमें ६०० योजन है। यहाँ उन्मिश्रित स्थानोंमें कज्जल वृक्ष-मान कज्जोन बिना सपाल पर्यन्त है। सललवती नदी हजारों बाग बिलेकी मिलई नदी मान्य होती है। पश्चिमी सीमाके भून ब्राह्मण-ग्रामको आजकल बानेसर कहा जाता है। यही मध्य जनपद भगवाण महावीर की भी विचरण-भूमि रहा होगा।

दोनो की विचरण-भूमि के नाम भी बितने ही एक स आत्यक्त कम प्रसिद्ध पर पहले बहुत प्रसिद्ध कुछ प्रसिद्ध स्थान हैं—

पालम्भिया इने भालविया पालिमें कहा गया है, और यह भी कि यहाँ के प्रसिद्ध स्थानों पचालवण्ड कहा जाता था। पचाल इने पचालदेश. ग्हेनजड या आगरा नमिषनरीमें दूँटना होगा, वंता स्थान जानपुरक पश्चिमी छोर पर अवस्थित आत्यक्तका भर-बल है।

कम्पिताका भी जैनागमोंमें उल्लेख है, पालिमें भी इसे कम्पिता कहते हैं। पंचालकी पुरानी राजधानी काम्पिल्य आज एटा जिने का कम्पिल कस्बा है।

श्रमण-ब्राह्मण शब्दोंका प्रयोग मुनि-संयमीकेलिए यहां बहुत आया है। बौद्ध-धम्मपद में तो एक सारा वर्ग ब्राह्मण वर्ग है, वहां भी ब्राह्मण इसी अर्थमें प्रयुक्त हुआ। अभी वह ब्राह्मणोंकी एक जाति-केलिए रूढ़ नहीं बनाया गया था। पर पाणिनिके समय ईसा पूर्व चौथी सदीमें ब्राह्मण श्रमणोंके शाश्वत विरोधी बन गये थे। इसी-लिए जैन अनुवादक या टीकाकार ब्राह्मण शब्द से जाति ब्राह्मणका भ्रम न हो जाये, इसीलिए उसके ठीक अर्थको देते हैं। हमने सदा उसी शब्दको रखा है, क्योंकि अब भ्रम करनेका जमाना बीत चुका है।

बुद्ध और महावीर दोनोंकी वाणी अपनी सरलता और स्पष्टताके कारण बड़ी मधुर मालूम होती है। अनुवाद को मैंने सरल करनेकी कोशिश की है। वह और भी सरल हो सकता था, यदि मेरे पास समयकी कमी न होती।

सिंहल द्वीप

४-१२-६०

राहुल सांकृत्यायन

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
पहिला श्रुतिस्कन्ध	१	१ उद्देशक	११
(१) समय अध्ययन	१	१ कर्म भोग	११
१ उद्देशक	१	२ संयम का जीवन	१२
१ स्वमिद्वान्त	१	२ उद्देशक	१३
२ लोकायतवाद	२	१ मिथु-जीवन	१३
३ भौतिकवाद	२	२ उद्देशक	१७
४ आत्मा भक्तार्थ	२	(संयम का जीवन)	१७
५ निरत्य आत्मा	३	(३) उपसर्ग अध्ययन	२०
६ बौद्धमत	३	१ शत्रु भादि वाधा	२०
७ ग्रन्थमत	३	२ कस-मच्छर भादि वाधा	२१
दूसरा उद्देशक	४	२ उद्देशक	२१
१ नियतिवाद=आजीवन	४	१ स्वजन वाधा	२१
२ अज्ञानवाद	४	३ उद्देशक	२३
३ क्रियावाद	६	१ मुदवाधा	२३
३ उद्देशक	७	४ उद्देशक	२६
१ कर्म भोग	७	अन्यतीक्ष्ण वाधा	२७
२ जगत्कर्ता	८	(४) स्त्री परीक्षा अध्ययन	२८
३ शीव भादि मत	८	१ उद्देशक	२८
४ लोकवाद	८	स्त्री वाधा	२८
५ सदाचार उपदेश	१०	२ उद्देशक	३१
(२) वेतालीम अध्ययन	११	स्त्री मसख का दुष्परिणाम	३१

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
(५) नरक विवरण अध्ययन	३३	(द्वितीय श्रुतस्कन्ध)	७४
१ उद्देशक	३३	(१) अध्ययन	"
१ नरक भूमि	३३	पुण्डरीक	"
२ उद्देशक	३६	भौतिकवाद	७७
(६) वीरस्तुति अध्ययन	३६	पंच भौतिकवाद	८१
वीर महिमा	"	ईश्वर वाद	"
(७) अध्ययन	४३	नियतिवाद	८२
शील सदाचार	"	विभज्यवाद-(जैनदृष्टि)	८३
(८) वीर्य अध्ययन	४७	भिक्षुचर्या	८५
वीर्य (उद्योग)	"	(२) अध्ययन	८६
(९) अध्ययन	४६	१ क्रियास्थान	"
धर्म	"	२ अधर्मपक्ष	९५
(१०) समाधि अध्ययन	५३	३ धर्मपक्ष विभाग	९६
समाधि	"	४ पाप-पुण्य मिश्रित कर्म	"
(११) मार्ग अध्ययन	५७	५ अधर्म पक्ष विभाग	१००
मार्ग	"	६ नरक आदि गति	१०२
(१२) अध्ययन	५६	७ आर्य धर्मपक्ष स्थान	"
समवसरण	"	८ पाप-पुण्य मिश्रित	१०५
(१३) अध्ययन	६२	९ अरति-विरति	१०६
यथार्थ कथन	"	१० दूसरे मत	१०७
(१४) अध्ययन	६५	११ प्रवादुक	"
ग्रन्थ-परिग्रह	"	(३) अध्ययन	१०६
(१५) अध्ययन(आदान-परमार्थ)	६६	आहार शुद्धि	"
(१६) अध्ययन	७२	(४) अध्ययन	११८
गाथासार-ग्रहण	७२	प्रत्याख्यान	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
(५) अध्ययन	१२३	मार्क-मुनिरा	आचार-पालन "
चन्-सागर (साधु)	"	(७) अध्ययन	१३३
(६) अध्ययन	१२६	नालदीय	"

नमोज्झु एवं नमणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स

सूत्रकृताङ्ग

पहला-श्रुतस्कन्ध

समयअध्ययन १

१ उद्देशक

१—स्वसिद्धान्त

(१) वृत्ते, सूत्र जानकर वन्धन को तोड़े । (महान्) वीरने किसे वन्धन बताया, किसे जानकर (वन्धन) टूटता है ? ॥१॥

(२) (जो पुरुष) संप्राण या निष्प्राण किसी छोटे(पदार्थ)को भी फँसाता है, या दूसरे को (बँसा करनेकी) अनुमति देता है वह (संसार-) दुःखसे नहीं छूटता ॥२॥

(३) प्राणियोंको अपने आप मारता है, या दूसरेसे मरवाता है । या मारने वालेको अनुज्ञा देता है, वह अपने बैर को बढ़ाता है ॥३॥

(४) आदमी जिस कुल में पैदा हुआ, या जिनके साथ रहता है, (उनमें) भ्रमता करता वह अज्ञान हुआ दूसरोंके मोहमें पड़कर वर्वाद होता है ॥४॥

(५) धन और सहोदर(भाई-बहिन) ये सारे(आदमीको)नहीं बचा सकते, जीवनको भी ऐसा (थोड़ा) समझकर कर्म (के वन्धन) से अलग होता है ॥५॥

(६) इन ग्रन्थ (वचनों)को छोड़कर कोई-कोई अज्ञान भ्रमण-ब्राह्मण

(मनवाने) (अपने मान) सम्मान वंधे काम भोगोंमें पड़े हैं ॥६॥

२—सोचापत भौतिकवाद—

(७) कोई नहीं है ... "यहाँ पाँच महाभूत हैं—(१) पृथ्वी, (२) जल, (३) अग्नि, (४) वायु और पाँचवा आकाश ।" ॥७॥

(८) ये पाँच महाभूत हैं, बिनामें एक (चेतना वंश) होती है जिसके (महाभूतों) के बिनामने देहधारी (आत्मा) का भी विनाश होगा है ॥८॥

अर्थ—

(९) जैसे एक पृथिवी समुदाय एक (होने भी) अपने ही रूप में है, ऐसे ही विशाल मारे जोड़के माना देगता है ॥९॥

(१०) ऐसे कोई-कोई मन्द एक (आत्मा) बनवाने हैं । कोई स्वयं पाए करके भारी दुःख भोगने हैं ॥१०॥

३—भौतिकवाद—

(११) मूढ़ हो या पण्डित प्रत्येक में पूर्ण आत्मा है, मरने पर होने भी नहीं होने भी (परलोक में) जाने वाला कोई नित्य पदार्थ नहीं है ॥११॥

(१२) न पुण्य है न पाप है, इस (जन्म) के बाद दूसरा लोक नहीं, छोड़के विनामने देहधारी, आत्मा, का भी विनाश हो जाता है ॥१२॥

४—आत्मा अकारण—

(१३) सब करने और कराने भी करनेहार नहीं है, इस प्रकार आत्मा अकारण है, ऐसा वे झूठ (कहते) हैं ॥१३॥

(१४) जो ऐसा (मनने) माननेवाले हैं, उनके लिए (पर-)लोक वंश होगा ? वे हिसा-रत मन्द-बुद्धि मन्दकारणों भारी मन्दकारण जाते हैं ॥१४॥

५—नित्य आत्मा—

(१५) यहां कोई-कोई कहते हैं—(पृथिवी आदि) पांच महाभूत हैं, आत्मा छठा है; फिर कहते हैं कि आत्मा और नोक नित्य है ॥१५॥

(१६) दोनों (कभी) नहीं नष्ट होते, और न अ-सत् (वस्तु) से कोई (वस्तु) उत्पन्न हो सकती है। सारे ही पदार्थ सर्वथा नियति रूपसे (चले) आये हैं ॥१६॥

६—बौद्ध मत—

(१७) कोई-कोई मूढ कहते हैं...पांच स्कन्ध (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान) क्षणिक (तत्त्व) हैं। (आत्मा) उनसे भिन्न है या अभिन्न, स-कारण है या अ-कारण यह नहीं बतलाते ॥१७॥

(१८) दूसरे कहते हैं...पृथिवी, जल, तेज और वायु ये एकत्र चार धातुओंके रूप हैं ॥१८॥

७—अण्यमत—

(१९) घरमें या अरण्य या पर्वतमें बसते (हमारे) इस दर्शन पर आरूढ (पुरुष) सारे दुःखों से छूट जाता है ॥१९॥

(२०) उन (मतवादियों) ने न (द्रव्य या मानसिक भावों की) सन्धि जानी, न वे धर्मवेत्ता हैं। वे जो ऐसा मानते हैं, वे (संसार रूपी) बाढसे पारंगत नहीं कहे गये ॥२०॥

(२१) वे न सन्धि जानते, न वे लोग धर्मवेत्ता हैं, वे संसार पारंगत नहीं कहे गये ॥२१॥

(२२) ० गर्भ (आवागमन) पारग नहीं कहे गये ॥२२॥

(२३) ० जन्म पारग नहीं कहे गये ॥२३॥

(२४) ० दुःख पारग नहीं कहे गये ॥२४॥

(२५) ० मार (मृत्यु) पारग नहीं कहे गये ॥२५॥

(२६) मृत्यु, व्याधि और जरासे व्याकुल समारके चक्रवात्म्य वे पुन पुन नाना प्रकारके दुःख भोगते हैं ॥१६॥

(२७) जिन श्रेष्ठ ज्ञानपुत्र महावीर ने यह कहा है कि वे अनन्त बार ऊँची-नीची (गोनियो) गर्भमे जायेंगे ॥२७॥

—०—

दूसरा उद्देशक

●१—नियतिवाद—

(२८) कोई-कोई कहते हैं कि जीव भलग-भलग उत्पन्न है, वे सुख-दुःख सहते हैं, अपना मूल से मुक्त हो जाते हैं ॥३॥

(२९) यह दुःख न स्वयं किया हुआ है, फिर कूमेरे का किया क्या होगा ? सुख ही या दुःख, यह लौकिक हो या पारलौकिक (मय की यही बात है) ॥२॥

(३०) न अपने न परके किए कर्मरों जीव भलग-भलग भोगते हैं । ऐसा उनका नियत (भाष्य) कृत है । यहाँ यह किसी (नियतिवादी आजीवक) का मत है ॥३॥

(३१) (गुरु दुःख) नियत है या अनियत इसे न जानते, निबुद्ध अपने को पण्डित समझने वाले मुठ बैसा इसे बतलाते हैं ॥४॥

(३२) ऐसे कोई-कोई बधुदे और भी ठिठार्ह करते हैं, ऐसे (अपने मत पर) भाष्य वे कुसंपारगत नहीं हैं ॥५॥

२—अज्ञानवाद—

(३३) वेगमे दौड़ने वाले हरिन जैसे रक्षाविहीन होते हैं, वे अशरणीय पर धका करते, शकनीय पर नहीं धका करते ॥६॥

● मसली नोजालाके अनुपाधी आजीवक ।

(३४) रक्षाकारकों पर शंका करते, फंदे वालों पर शंका नहीं करते । अज्ञानके भयसे उद्विग्न जहाँ-तहाँ भागते हैं ॥७॥

(३५) फिर (वह मृग) चाहे वन्धनको फाँद जाये, वन्धनके नीचेसे निकल जाय, अथवा पैर के फंदे से छूट जाये; पर वह मन्दबुद्धि उसे नहीं जानता ॥८॥

(३६) अहित ज्ञानवाला अपने ही अहित, प्रतिकूल स्थानमें पहुँचा, पैरके फंदेमें फसा घातको प्राप्त होता है ॥९॥

(३७) ऐसे ही कोई-कोई मिथ्यादृष्टि अनार्य श्रमण (भिक्षु) अशंकनीयसे भय खाते हैं, शंकनीयसे भय नहीं खाते ॥१०॥

(३८) धर्मका जो निरूपण है, उससे तो मूढ़ भय खाते हैं, पर वे अपण्डित = अव्यक्त हिंसासे नहीं भय खाते ॥११॥

(३९) सर्वात्मक(रूपी लोभ), उत्कर्ष (रूपी अभिमान), सारी माया, अप्रत्यय (अविश्वास रूपी) क्रोधको छोड़कर कर्माशसे रहित होता है, इस बातको मृग(सा मूढ़) छोड़ देता है ॥१२॥

(४०) जो मिथ्यादृष्टि अनाडी इसे नहीं जानते, वे मृगकी भाँति फन्देमें वधे, अनन्तवार घातको प्राप्त होंगे ॥१३॥

(४१) कोई-कोई ब्राह्मण और श्रमण सारे, अपने ज्ञान को बखानते हैं, पर, सारे लोकमें जो प्राणी हैं, उसे कुछ नहीं जानते ॥१४॥

(४२) म्लेच्छ जैसे म्लेच्छ-भिन्न आर्य)के कथनका अनुकरण करे, वह हेतु (अर्थ) को नहीं जानता, केवल भाषितका अनुभाषण करता है ॥१५॥

(४३) इसी प्रकार अज्ञानी अपने-अपने ज्ञानको बोलते भी, ठीक अर्थको नहीं जानते, जैसे-अज्ञानवाला म्लेच्छ ॥१६॥

(४४) अज्ञानियोंका विमर्ष (अपने पक्ष) अज्ञानका निश्चय नहीं कर

सकता । अपने भी जब परको (नहीं) समझा सकता) तो दूसरेको (अपने जान) बने सिखायगा ॥१७॥

(४५) वनम जो मूड(ग्लिभाभान)प्राणा(दुमरे, मूडका अनुगामी हो ना होना अज्ञान भारी साध को प्राप्त होगा ॥१८॥

(४६) अथा (दुमरे) अथको पथ पर ले जाता दूर रास्त जा रहा है तो (वह) जन्म उत्पत्तिको प्राप्त होगा या (दुमरे) पथका अनुगामी होगा ॥१९॥

(४७) ऐस ही कोई मोलने इच्छुज (बहने हैं) हम धमके माराधक हैं पर ये अधमम पहुँचने सबसे सीधे (माग) पर नहीं जायेंगे ॥२०॥

(४८) ऐस ही कोई अपने बित्तको दूसर की सेवा नहीं करने अपने ही बित्तको यह ठीक (माग) है वह दुमनि समझते हैं ॥२१॥

(४९) धम अधमके पण्डित ऐमे तकने साधते उसी तरह बलको पूरी तरह नहीं तोड़ सकने अमे (कमी) चिड़िया पिण्डको ॥२२॥

(५०) अपने-अपनेको प्रगसते दूसरेके बचनको निन्दते जो वहाँ पण्डितई भावते हैं वे समार भ बित्तुल भये हूये हैं ॥२३॥

३—क्रियावाद—

(५१) इसके बाद पूर्वोक्त क्रियावादी दान है (वह) ससारको बगानेवाल कमके बिलानसे धष्टो का (दान) है ॥२४॥

(५२) जानते हूय भी कायासे हिंसा नहीं करता और न जानते हूये हिंसा करता है तो वह कम (पन) गया अनुभव करेगा पर वह दोषयुक्त स्पष्ट नहीं होगा ॥२५॥

(५३) ये तीन आदान (नम वचनके कारण) हैं जिनसे (मादमी) पाप करता है—

(१) स्वयं हिंसाके लिये आक्रमण कर, (२) दूसरेको भेजकर, और (३) मनसे अनुमति देकर ॥२६॥

(५४) ये तीन उपादान हैं, जिनसे (आदमी) पाप करता है, इस प्रकार भाव (चित्त) की शुद्धिसे निर्वाणको प्राप्त करता है ॥२७॥

(५५) असंयमी पिता (आपत् में) पुत्र को मारकर जो खाये, तो कर्मसे लिप्त नहीं होता, वैसे ही मेघाची भी (ऐसा अन्य दार्शनिकोंका मत है) ॥२८॥

(५६) जो मनसे (प्राणी पर) द्वेष करते हैं उनका चित्त (शुद्ध) नहीं है, उनकी निर्दोषता भूँठी है, वह संवर (ब्रह्म)चारी नहीं है ॥२९॥

(५७) इसप्रकारकी इन दृष्टियों (मत्तों) से सुख-सम्मानमें बंधे, "हमारा दर्शन शरण है" यह मानते लोग पापका सेवन करते हैं ॥३०॥

(५८) जैसे खूब टपकती नाव पर चढ़कर (कोई) जन्मान्ध पार जाना चाहे, तो वह बीचमें ही डूबेगा ॥३१॥

(५९) इसी तरह कोई-कोई मिथ्यादृष्टि, अनाडी, संसार पार जाने के इच्छुक श्रमण संसारमें ही चक्कर खाते रहते हैं ॥३२॥

३—उद्देशक

१—कर्म भोग—

(६०) श्रद्धालु गृहस्थने अतिथि (श्रमण) के लिए इच्छित जो कुछ भी पूतिकृत (पका तैयार किया) है, उसे हजार घर की दूरी पर बैठने पर भी (जो) खाये, वह (साधु-गृहस्थ) दोनों के पक्षका सेवन करता है ॥३३॥

(६१) उसी (आधाकर्म*) को न जानते विषम (स्थिति) को न

*भिक्षुके लिये बनाया आहार ।

जान (दूसरे मतवाले) पानीके बहावमे विनाश मछलियोंकी भाँति है ॥२॥

(६२) जलके प्रभावमे सूखे गीलेमे पट्ट (मछली) भ्रामिपार्यो चीहो और कौघोंसे पीड़ित होती हैं ॥३॥

(६३) बंसे ही ने वर्तमान सुख चाहनेवाले (धमरा), विनाश मछलियोंकी भाँति अनन्त बार घातकी प्राप्ति होने ॥४॥

२—जगत्कर्ता—

(६४) यहा किसी-किसीने यह दूसरा अज्ञान बखाना है—देव द्वारा बनाया गया यह लोक है, दूसरे (बहते) हैं ब्रह्मा द्वारा रचा गया है ॥५॥

(६५) ईश्वर द्वारा उत्पादित है, दूसरे (बहते) प्रकृति द्वारा जीव अजीव सहित सुख दुःख-युक्त यह लोक ॥६॥

(६६) महर्षि ने कहा —स्वयम्भूने लोक बनाया, मार (यमराज) ने माया तंमार की, उसीसे लोक अनित्य है ॥७॥

(६७) कोई कोई भ्रमण ब्राह्मण जगत्की घण्टेसे बना बतलाते हैं, उस (ब्रह्मा) ने तत्व बनाया यह बिना जाने ही झूठ बोलने हैं ॥८॥

(६८) अपनी मनगढ़न्तोने लोककी बना बतलाते हैं, वे तत्वकी नहीं जानते । कभी भी (लोक-घट्यन्त) विनाशी नहीं है ॥९॥

(६९) दुःखको बुरी उत्पत्तिका कारण जानना चाहिए, उत्पत्तिको बिना जाने कैसे मयर (मयम) की आज पावये ॥१०॥

(७०) कोई-कोई कहते हैं—आत्मा शुद्ध निष्पाप है । फिर बीडा के दोषसे वह दोष-युक्त होता है ॥११॥

(७१) यहा मुनि सबर युवत हो निष्पाप होता है, जैसे जल, जो (कभी) रजसहित और (कभी) रजरहित होता है ॥१२॥

(७२) ऐसे इन (मनो) की जानकर मेधावी उनमे ब्रह्मचर्यवास न

करे, वे सारे प्रवादी अपने-अपने (मत) का (भूँठा) बखान करते हैं ॥१३॥

३—शैवआदिमत—

(७३) अपने-अपने (शीलके) अनुष्ठानसे ही सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं। इसलिये यदि इन्द्रिय (वशी), हो जाये तो सारी कामनायें पूरी हो जायें ॥१४॥

(७४) कोई-कोई कहते हैं—सिद्ध-रोग रहित होते हैं। (इसलिये) सिद्धिका ही खयाल करके अपने मत में आदमी गुंथे हुए हैं ॥१५॥

(७५) संवरहीन जन अनादिकाल तक पुनः पुनः चक्कर काटते रहेंगे; असुरोंके पापयुक्त (नरक) स्थान में कल्पकाल तक पैदा होंगे ॥१६॥

४ उद्देशक, १—(पर मत)—

(७६) हे, ये (दूसरे मतवाले) पण्डित मानी मूढ (काम-आदिसे) पराजित हैं, शरण नहीं हैं। (ये तो) पहलेके (गृही) बन्धनको छोड़कर उसीको (फिरसे) उपदेशते हैं ॥१७॥

(७७) इसे विद्वान् भिक्षु जानकर उनमें लिप्त न हो, अभिमान और लीनता छोड़ मध्यम प्रकारसें वर्ताव करे ॥२॥

(७८) कोई कहते हैं—यहाँ (मोक्षमें) परिग्रह-युक्त हिंसारत (जाते हैं), पर, भिक्षु परिग्रह-रहित हिंसाविरतकी शरणमें जाये ॥३॥

(७९) (दूसरेके) बनाये में कौर पाना चाहे, विद्वान् दिये (आहार को) लेना चाहे, वे-चाह और मुक्त(चित्त)होकर भी (दूसरेका) अपमान न करे ॥४॥

२ लोकवाद—

(८०) कोई कहते हैं—लोक में (प्रचलित) वादको सुनना चाहिये, पर वह तो उलटी बुद्धिकी उपज है, और दूसरोके कहेका अनुगामी (होना) है ॥५॥

(८१) तोर अनन्त, नित्य, शाश्वत, नहीं बिनसेमा, तोर अन्तवार
नित्य है, यह धीर (पुरुष) देखता है ॥६॥

३ सदाचार उपदेश—

(८२) कोई बहने हैं—यहा अपरिणाम ज्ञानवाला (कोई) है ।
सर्वत्र परिणामवाला है, ऐसा धीर देखता है ॥७॥

(८३) जो कोई जगम या स्वावर प्राणी रहते हैं, उनका पर्याय
(रूपान्तर) अवश्य होता है, जिससे वे अस-स्वावर हैं ॥८॥

(८४) जगत् (के जीवों) का योग स्थूल है, वे उनदे (रूप) को
प्राप्त होने हैं, कोई दुःख पमद नहीं करता, इसलिये किसीकी हिंसा
न करे ॥९॥

(८५) यही ज्ञानियों(के बचन)का सार है, कि किसीकी हिंसा
न करे अहिंसा धीर समता (बन) इतना जानना चाहिये ॥१०॥

(८६) साधुसामाचारी (ब्रह्मचर्य) में बना, वे-चाह, (ज्ञान-दर्शन-
चाहिये तीनों के ब्रत-) आदानकी टीसते रक्षा करे । चलने-बैठने-सोने,
यही तब कि त्याग-दानम भी (मयम करे) ॥११॥

(८७) उक्त तीनों स्थानमि भुनि निरन्तर समयभुक्त रहे, अभिमान,
कौप, माया धीर लोभ न रखे ॥१२॥

(८८) साधु सदा (पापों) ममितिर्गमि मुक्त, पाप सबरोंमे सवरित
रहे । (बधु-दाघवके सम्बन्धमे) न बधा भिक्षु मोक्षतककेलिए प्रवर्जित
होवे ॥१३॥

वेतालीय-अध्ययन २

१. उद्देशक

१. कर्मभोग—

(८६) समझो, क्यों नहीं समझते, मरनेके बाद संवोधित (समझना) दुर्लभ है। बीती रातें नहीं लौटेंगी, फिर (संयम) जीवन सुलभ नहीं होगा ॥१॥

(९०) देखो, बालक, बूढ़े और गर्भस्थ मानुष भी मर जाते हैं। जैसे बाज वृत्तकको पकड़ता है, ऐसे ही आयु क्षय होने पर (जीवन) टूट जाता है ॥२॥

(९१) माता-पिता द्वारा कितने वर्वाद किये जाते हैं, मरनेपर सुगति सुलभ नहीं। इन भयोंको देखकर, सुद्रत(जन)हिंसा से विरत हो जाये ॥३॥

(९२) जगत्में प्राणी अलग-अलग (अपने) कर्मोंसे वर्वाद होते हैं, अपने किये से पकड़े जाते हैं, उसे भोगे बिना नहीं छूटते ॥४॥

(९३) देव, गन्धर्व, राक्षस, असुर, स्थलचर, रेंगनेवाले जन्तु, राजा, नगरसेठ, ब्राह्मण, सभी स्थानसे च्युत होते हैं ॥५॥

(९४) कामभोगों और स्त्री संसर्गमें लोभी जन्तु, काल पाकर कर्म-फल भोगते हैं। बन्धनसे टूटे ताल (फल) की भान्ति आयु-क्षय होने पर (जीवन) टूट जाता है ॥६॥

(९५) चाहे बहुश्रुत हो, या धार्मिक ब्राह्मण, भिक्षु हो। (सभी) मायामें फंसे वे कर्मों द्वारा खूब कुतरे जाते हैं ॥७॥

(९६) देखो, वैराग्यमें तत्पर, बिना-पार हुए (जन) मोक्ष वद्वानते हैं, आर पार को तू कैसे जानेगा, बीचमें कर्मों द्वारा कुतरा जायगा ॥८॥

(६७) चाहे नगा दुबला-पतला विचरे, चाहे मास बीतने पर भोजन करे। जो यहाँ मायामे फसा है, वह अनन्त बार गर्भमें आवेगा ॥६॥

(६८) हे पुरुष ! पापकर्मसे विरक्त हो, मनुजोंका जीवन अन्तर्वाता है। बंधे, कामोमे लिप्त, सबरहीन आदमी मोहको प्राप्त होते हैं ॥१०॥

१. संयमका जीवन—

(६९) यत्नशील, योगयुक्त हो तू विहार कर, मूकम जन्तुघोंवाना दुस्तर पक्ष है। (वह)बीर ने ठीकसे बतला दिया है, उसी अनुशासन पर चल ॥११॥

(१००) विरक्त, उत्थानयुक्त, क्रोध-माया आदिसे दूर बीर, सर्वथा प्राणियोंको नहीं मारते। (जो) पापसे विरक्त है ने निर्वाण प्राप्त है ॥१२॥

(१०१) (साधन) सहित पुरुष ऐसा देखे—यै ही इन अभावोंका विकार नहीं हूँ, लोकमें दूसरे प्राणी भी बर्बाद हो रहे हैं। भावतू पड़ने पर उठेगा रहित ही उन्हें सहे ॥१३॥

(१०२) भीमके लेपको उखाड़ने की तरह अनसन आदिसे देह (विकार) को वृक्ष करे अहिंसा का ही पालन करे, मुनि (ने) यही धर्म बतलाया है ॥१४॥

(१०३) धूलमें भरी बिड़िया जैसे कम्पनकर अपनी धूलको हटा फैलती है, ऐसे ही सारवान् उपवासादि तपयुक्त हो तपस्वी ब्राह्मण कर्मको क्षीण करता है ॥१५॥

(१०४) अपने नदयमे दृढ अनु-आगारिक तपस्वी श्रमणको (परि-चारके) तक्षण, वृद्ध प्रार्थना करते चाहे सुख भी जायें, पर उसे (घर) न (तोटा) पायें ॥१६॥

(१०५) चाहे कम्पण (दृश्य उपस्थित) करें, चाहे पुत्रके लिए इदन करें, तो भी परमार्थ परायण-भिक्षुको घरमें नहीं रख सकेंगे ॥१७॥

(१०६) चाहे भोगका प्रलोभन दें, चाहे बांधकर घर ले जायें, यदि वह असंयत जीवनसे बचा है, तो उसे (घरमें) नहीं रख सकेंगे ॥१८॥

(१०७) ममता रखनेवाले माता-पिता, मुक्त भार्या सीख देते हैं—
तुम तो दूरदर्शी हो, हम अशरणाओंको पालो, परलोकको विगाड़ रहे हो,
अतः हमें पोसो ॥१९॥

(१०८) दूसरे (अपनों) में आसक्त संवर-हीन नर मोह में फंस जाते हैं, बन्धुओं (द्वारा) विषम (चर्या) में फंसाये जाने पर फिर ढीठ बन जाते हैं ॥२०॥

(१०९) इसलिए तू पण्डित, परमार्थ देख । पापसे विरत, शान्त हो, वीर महापथको पाते हैं, जो अचल सिद्धिपथकी ले जाता है ॥२१॥

(११०) मन-वचन-कायासे संवर युक्त हो, वेतालीय (विदारक) मार्ग पर आरुढ़ (भिक्षु) धन-परिवार-आरम्भको छोड़ सुसंवर युक्त हो विचरें ॥२२॥

२. उद्देशक

१. भिक्षुजीवन—

(१११) जैसे (सर्प) केंचुल छोड़ देता है, वैसे ही (आठ) रजोंको (छोड़े)। ऐसा सोच ब्राह्मण (मुनि) जाति-गोत्रका अभिमान नहीं करता-दूसरे की निन्दा बुरी समझ उसे नहीं करता) ॥१॥

(११२) जो दूसरे जनको अपमानित करता है, वह संसारमें बहुत भ्रमता है । परनिन्दा पापिनी है, यह जान मुनि मद नहीं करता ॥२॥

(११३) चाहे स्वामी-रहित (चक्रवर्ती) हो, अथवा सेवकका भी सेवक । जो मुनि-मार्गपर स्थित है, वह न लजाये, सदा समताका आचरण करे ॥३॥

(११८) विगुह्य धमण यावत् जीवन किसी समयमें (स्थित) प्रव्रज्या लेकर द्रव्य-भूत पण्डित कयासमाप्ति (मृत्यु) तक बैसा रहे ॥४॥

(११५) मुनि दूर (मोक्ष) को प्रतीत या भविष्यको (बातों) को देखे, कठोर (यातनाओंको) भोगता, मारा जाता भी बाह्यण समय (सद्यमव्रत) पर चले ॥५॥

(११६) सम्पूर्णप्रज्ञ मुनि सदा आठरज (चित्तमनो) को जीने, समता धर्मका उपदेश करे, सबके सम्बन्धमें सदा बेरस न रहे, ब्राह्मण (मुनि)को मानी नहीं (होना चाहिये) ॥६॥

(११७) बहुजन द्वारा प्रणम्य (धर्म) में सबर युक्त सभी धर्मों में अनासक्त रहे । काश्यप (भगवान्) के धर्मको निर्मल सरोवर सा प्रकट करे ॥७॥

(११८) असलग-अलग बहुतसे प्राणी (मुनियोगे) हैं, प्रत्येकको समता से देख, जो मुनिपद पर स्थित है, वह पण्डित, उनमें (सौंते) हिता-विरति कराये ॥८॥

(११९) धर्ममें पारगत हिमाके अन्त-धभावमें स्थित (पुरुष) मुनि कहलाता है । समतावाले (जन) शोक करते हैं, (जब) धर्मने (वस्तु-) परिग्रहको नहीं प्राप्त करते ॥९॥

(१२०) (घन-कुल-परिवार) इस लोकमें भी दुःखद है । परलोकमें भी दुःख-दुःखद है । वह प्यस स्वभाववाले हैं, ऐसा जान कौन परमें रहेगा ॥१०॥

(१२१) जो यह वन्दना-भूजना है, यह महा कीचड़ है । यह कठिनाई से निकलनेवाला काटा है, अतः विद्वान्को सम्मान का त्याग करना चाहिए ॥११॥

(१२२) वचन पर समय, मन पर समय, तपमें पराक्रमी हो भिक्षु अवेला विचर-ठहरे, अवेला दायन-आगन रखे तथा ध्यानयुक्त रहे ॥१२॥

(१२३) संयमी (भिक्षु) (अपने निवासवाले) शून्य घरका द्वार न बंद करे, न खोले, पृष्ठनेपर न बोले, घरमें झाड़ू न दे, न घास विछाये ॥१३॥

(१२४) (चलते-चलते जहाँ सूर्य) अस्त हो, वहीं मुनि ऊबड़-खावड़ (भूमि) को बिना आकुल हुए स्वीकार करे, चाहे वहाँ कीट-मच्छर या (सांप-विच्छू जैसे) सरीसृप अथवा भैरव (भूत) आदि हों तो भी ॥१४॥

(१ ५) तिर्यग्-पशु-पक्षी, मनुष्य और दिव्य तीन प्रकारके उप-सर्गों (बाधाओं) को सिर माथे चढाये । शून्यागारमें रहनेवाला महामुनि रोमांच न करे ॥१५॥

(१२६) न जीवनकी आकांक्षा करे, न पूजाका इच्छुक हो । उसे शून्यागारविहारी भिक्षुको भैरव अम्यस्त हो जाते हैं ॥१६॥

(१२७) सिद्धिके अत्यन्त समीप पहुँचे, तापी (त्राणकर्ता) एकान्त आसन सेवी मुनिका यह सामायिक(चर्या) कहा गया है, कि अपनेको भय न दिखलाये ॥१७॥

(१२८) गरम जल, ताते भोजनको लेनेवाले, धर्ममें स्थित, लज्जालु मुनिको राजाओंका संसर्ग अच्छा नहीं, क्योंकि उससे तथागत (मुनि) की समाधि नहीं रहती ॥१८॥

(१२९) भगडा (अधिकरण करनेवाले, अति कठोर बोलनेवाले भिक्षुका (परम) अर्थ नष्ट हो जाता है, अतः पण्डितोंको भगडा नहीं करना चाहिए ॥१९॥

(१३०) बिना औटे जलसे जुगुप्सा करनेवाले-कामना रहित, बन्धन वाले कर्मोंसे दूर रहने वाले, भिक्षुकी यह सामायिक चर्या है, जो कि गृहीके पात्रमें भोजन नहीं खाता ॥२०॥

(१३१) (दूटा) जीवन नहीं जोडा जा सकता, तो भी मूढ जन फूलता है, मूढ पापोंमें लिप्त होता है, यही समझ मुनि मद नहीं करता ॥२१॥

(१३२) बहुत मायावाली, मोहसे ढँकी यह जनता स्वेच्छाने । नरकमें पड़ती है । निष्कपट ब्राह्मण (मुनि) सारमें लीन रहता है वचन (मन और काम) से शीत-उष्णको सहन करता है ॥२२॥

(१३३) न-हारा जुघाड़ी जैसे चतुर जुघाड़ी के साथ पासोसे खेलता, चौथे को ही लेता, एक्के-दूजे-तीजेको नहीं लेता ॥२३॥

(१३४) इस प्रकार भोक्ते सायी (महावीर) ने जो धनूपम धर्म कहा, उसे ग्रहण करें, बाकीको हटा वह चौकेकी भांति ही उत्तम हिष्ट है ॥२४॥

(१३५) यहाँ मैं नेमुना है—ग्रामधर्म (मंथुनादि) दुर्गित कहे गये हैं, पर (महावीर) के धर्मके अनुगामी पराक्रमी (भिक्षु) उसमें विरत हैं ॥२५॥

(१३६) मातृ-पुत्र-महावृ-महवि द्वारा कहे गये इस धर्म पर जो आचरण करते हैं, वह उद्धित निरालस, व समुद्धित हैं, एक दूसरेसे धर्मानुसार मारण (व्यवहार) करते हैं ॥२६॥

(१३७) पहलेके भोगे भोगोकी घोर न देखे, उपाधि (घाठ रजोको) धुन डालनेकी कामना करे । जो मन विग्राहनेवाले विषय है, उनमें आसक्त नहीं हो, वे अपने अन्दरकी समाधिकी जानते हैं ॥२७॥

(१३८) समी (भिक्षु) को वचनरुद्ध नहीं होना चाहिए, न प्रश्न करनेवाला, न बात फैलानेवाला । श्रेष्ठ धर्मको जानकर हतकरणीय होता चाहिए, ममतावाला नहीं ॥२८॥

(१३९) ब्राह्मण (मुनि) क्षिपी (माया), प्रशसनीय (लोभ), उत्क्रोश (मान), और प्रनाश (क्रोध) नहीं करे । जो घृताग को सुतेजित कर धर्ममें प्रणत हैं, उनमें वह सुविवेक निहित हो गया ॥२९॥

(१४०) रागविरत, हितयुक्त, सुखवर-गुन, धर्माधी, क्षप परायण, शान्त-इन्द्रिय होकर विहरें । अपना हित कठिनाई से प्राप्त होता है ॥३०॥

(१४१) जगत्के सर्वदर्शी ज्ञातृ-पुत्र मुनिने (जो) सामायिक कहा, निश्चय ही वह पहले नहीं सुना गया, न वैसा आचरण किया गया था ॥३१॥

(१४२) ऐसे इसे समझकर इस श्रृंखल धर्मको ले बहुतेरे हितयुक्त (जन , गुरुके आशयका अनुवर्तन करते विरक्त हो कथित महावाढको पार कर गये—यह मैं कहता हूँ ॥३२॥

३. उद्देशक

(संयमका जीवन)

(१४३) कर्म में संयत भिक्षुको जो अनजाने दुःख भोगना पडता है, वह संयम-साधनसे नष्ट हो जाता है, मरणमें (शरीर) के छोड़नेपर वह पण्डित (परमधामको) चला जाता है ॥१॥

(१४४) जो विज्ञापनाओं (नारियों) से अ-संसक्त हैं, वे (भव-सागरसे) तरे कहे गये, उस (नारिसंसर्ग) से ऊपर (मोक्ष को) देखो, मुनियों ने कामभोगों को रोग सा देखा ॥२॥

(१४५) व्यापारियों द्वारा लाये श्रेष्ठ (रत्नादि) को राजा लोग धारण करते हैं, वंसे ही रात्रि भोजनादिका त्याग परम महाव्रत कहा गया है, (जिन्हें कि सयमी धारण करते हैं) ॥३॥

(१४६) यहां जो सुखके पीछे चलनेवाले, आसक्त कामभोगोंमें लीन, कृपणों (दरिद्रों) के समान, ढीठ निर्लज्ज हैं; वे उक्त समाधिको नहीं जान सकते ॥४॥

(१४७) जैसे गाड़ीवान् द्वारा पीटा और प्रेरित, वह कम सामर्थ्य, दुबल बल अधिक नहीं खींच सकता, और थोस जाता है ॥५॥

(१४८) वैसे ही काम (सबधी) भोगकी इच्छा जान, आज या कल (नारो) ससर्गको छोड़ दे, कामी हो काम (भोगो)की कामना न करे, मिलने पर भी न मिली जैसा माने ॥६॥

(१४९) पीछे चुरी (योनिसे) न जाना हो, इसलिये असम बर अपने पर अनुशासन करे। असाधु (पुरुष) अधिक शोकसे पड़ता है, बहुत रोगा-कादता है ॥७॥

(१५०) यहीं जीवनको देखो, सौ वर्ष जीनेवाला (मानव) तरल दूध जाता है। इस जीवनको भगुर झूझो। सोभी नर कामभोगसे अपनेको छो देते हैं ॥८॥

(१५१) जो हिसापरायण, तीन दण्डसे दण्डित, बिल्कुल सदा जन हैं, वह पापलोकमें जायगे, चिरवात तक आसुरी दिशा (नरक) में पड़ेंगे ॥९॥

(१५२) (दूटा) जीवन जोड़ा नहीं जा सकता, तो भी मूढ़ जन घमड़ करता है,—वर्तमानसे मुझे काम है, कौन परलोकको देखकर लौटा है ॥१०॥

(१५३) हे सब मानव दूटा(भगवान्)के वहे पर धड़ा कर। हे थोड़ा देखनेवाले, अपने किये मोहनीय कर्मसे देवनेकी शक्ति बन्द हो जाती है, इसे जान ॥११॥

(१५४) दुष्की(जन)पुन पुन मोह को प्राप्त होता है,(अत अपनी) स्तुति-पूजा से विरक्त हो। इस प्रकार(धर्म)सहित, सयत(पुरुष)भारे प्राणियों को अपने जैसा जाने ॥१२॥

(१५५) नर चाहै परमे वसे,पर,अमरा प्राणियोंके विषयमें सदा हो सबमें समता भाव, सुन्दर अवधारी हो तो वह देवानी सलोचताको प्राप्त होता है ॥१३॥

(१५६) भगवान् (महावीर) के अनुयासन को मुनकर वहां सत्यमें पराक्रम करे, सबमें ईर्ष्या-रहित हो मुद्ध मधुकट्टी-गोचरी नाये ॥१५॥

(१५७) सब जानकर धर्माधी प्रधान (ध्यान) में तत्पर हो संवरका अधिष्ठान करे। सदा (मनमा वाचा, कर्मणा) गुप्त और योगयुक्त परम मोक्ष के लिये स्थित हो, अपने परायेके लिये प्रयत्न करे ॥१५॥

(१५८) घन, पयु और कुल-परिवार हैं, इनको मूढ कारण समझता है — “ये मेरे हैं, उनके भीतर मैं हूँ” (पर वहां) कोई प्राण और कारण नहीं हैं ॥१६॥

(१५९) दुःख के आ पडनेपर, अथवा जीवनान्त (प्रसंग) के आ पहुंचनेपर, अकेले को ही आना-जाना होता है। अतः विद्वान् (उन्हें) कारण नहीं मानता ॥१७॥

(१६०) सारे प्राणी अपने कर्मसे निर्मित हैं, अप्रगट दुःखसे (दुःखित) हैं। जन्म-जरा-मरणसे उत्पीडित गठ (भवसागरमें) भटकते हैं ॥१८॥

(१६१) “यही क्षण हमारे पास है, बोधि (परमज्ञान) मुनभ नहीं है” यह कहा गया है। (ज्ञानादि) भावदृष्टि सहित ऐसा देखे, यही जिनने और शेष (जिनों) ने कहा है ॥१९॥

(१६२) भिक्षुगो ! पहले भी जिन हुये, आगे भी होंगे। काश्यपके धर्मानुगामी सुव्रत इन गुरुओं को (मोक्ष का साधन) बतलाते हैं ॥२०॥

(१६३) (मन-वचन-काय) तीनों प्रकार से प्राणों को न मारे। आत्महित, अकारण संवरयुक्त रहे। इस प्रकार आज अनन्त सिद्ध और भविष्यमें दूसरे होंगे ॥२१॥

(१६४) ऐसा उन प्रथमके (अनन्त) जिनने कहा। अनुपम, सर्वोत्तम ज्ञानी, सर्वात्मदर्शी, अनुपम ज्ञान-दर्शन-धारी अर्हत् ज्ञातृ-पुत्र वैशालिक भगवान् ज्ञातपुत्रने भी (वैसा) कहा। यह मैं कहता हूँ ॥२२॥

उपसर्ग-अध्ययन ३

१. उद्देशक

ऋतु आदि वाचा—

(१६१) अब तब दृढ़ हिम्मतवाले ब्रूमते विजेताको नहीं देखना, तब तब (बायर) भी (उसी तरह) अपने को दूर समझता है, जैसे महारथी (हृष्ण) के पहले सिद्धुपाल ॥१॥

(१६६) मशाम उपस्थित होनेपर दूर रणक्षेत्र में जाते हैं । (वहा) विजेता द्वारा क्षिप्र-भिन्न (अपने) बेटे को मा भी नहीं पहचान पाती ॥२॥

(१६७) इसी प्रकार भिक्षुपर्यायि न-चतुर नौसिलिया अनुभव-हीन (भिक्षु) बने (अमणजीवन) का न सेवन दिये, अपने को दूरमा समझता है ॥३॥

(१६८) जब जाड़े के महीनेमें सारे घग में सरदो लगती है, तो मन्द (स्वक्ति) उसी तरह हिम्मत हारते हैं, जैसे बिना राजका क्षत्रिय राजा ॥४॥

(१६९) गरमीकी छू लगने से परेछान और प्रतिप्यासे होनेपर, वहा मन्द उसी तरह हिम्मत हारते हैं, जैसे थोड़े बलमें मछली ॥५॥

(१७०) दत्त (मिथा) की बामना दुस्तरूप है, मागना दुस्तरह है, साधारण जन बातकी सीध मारते हैं (ये) मयाये “रुमंके भारे हैं” ॥६॥

(१७१) गावो और नगरो म इन शब्दोको, न सह सकते, वहां मंद वैसे ही हिम्मत हारते हैं, जैसे सशामम बायर ॥७॥

(१७२) यदि भूमे निधुको (चण्ड) कुतिया काट खाती है, तो वहां मन्द वैसे ही हार मानने हैं, जैसे घाग छू जानेपर प्राणो ॥८॥

(१७३) फिर कोई विरोधी निन्दते हैं—जो ये (भिक्षु) इस तरह की जीविना करने हैं, ये किये को भोग रहे हैं ॥६॥

(१७४) कोई-कोई घनन मारते हैं—ये नंगे, कौर मांगने वाले, अधम, मुंडिया, गाजले नष्ट शरीर वाले, पसीनेके मारे अ-शान्त (जीव) हैं ॥१०॥

(१७५) इन प्रकार मन्देहसे पडे स्वयं अजान कोई-कोई मोहके मारे मन्द (भिक्षु) अन्धकारने (शरीर भी घने) अन्धकार में जाते हैं ॥११॥

२ - डस-मच्छर आदि वाधा—

(१७६) डस-मच्छरोंके काटने, घासके विस्तर, जगनेको न सहन कर (नोचने लगते हैं) “मैंने परलोक नहीं देखा, (न यही) कि मरनेके बाद क्या होता है ॥१२॥

(१७७) केज नोचनेमें पीड़ित, ब्रह्मचर्यमें पराजित, मन्द वैसे ही हिम्मत हार देते हैं, जैसे जाल में पड़ी मछलियाँ ॥१३॥

(१७८) अपनेको दण्ड देने वाले, उलटी चित्तवृत्तियाँ, राग-द्वेष-युक्त, कोई-कोई दुष्ट (जन) भिक्षुको कष्ट देते हैं ॥१४॥

(१७९) बलि विदेशोंमें कोई-कोई मूढ, सुव्रत भिक्षुको “चोर चोर” कहकर बांधते हैं, कड़वी बात से (दुगाते) हैं ॥१५॥

(१८०) डंडे-घूने-थप्पडने पीटे जानेपर मूढ भिक्षु उसी तरह अपने को याद करता है, जैसे रुमकर (सुनरालसे) भागने वाली स्त्री ॥१६॥

(१८१) ये हैं जी, मारे कठोर, दुस्मह कष्ट, जिनके वस में पड पौरुषहीन (भिक्षु) वैसे ही घर लौट जाता है, जैसे बाणों से बिचा हाथी, ऐसा मैं कहता हूँ ॥१७॥

२. उद्देशक

स्वजन वाधा—

(१८२) फिर जो ये सूक्ष्म दुस्तर सम्बन्ध भिक्षुओंके (अपनोंसे) हैं, उनसे कोई-कोई (ब्रह्मचर्यका) निर्वाह न कर गिर जाते हैं ॥१८॥

(१८३) माई-चन्द (भिक्षुको) देख बेरकर रोने हैं—तात, हमने तुम्हें पोसा । तुम हमें पोसो । क्यों तान, हमें छोड़ते हो ॥२॥

(१८४) तात, ये स्वविर तुम्हें प्रिय हैं, और बहिन (तेरी) दुष्ट नहीं है । तान, माई तेरे सगे हैं, क्यों हम सहोदरो को छोड़ते हो ? ॥३॥

(१८५) माता-पिताको पोसो, इससे(पर)तोक नहीं हैं । मौकिक (मदाचार) तात, जो कि मानाका पामन करना ॥४॥

(१८६) तात, तेरे उत्तम मनुष्यापी छोटे-छोटे पुत्र हैं, तात, तेरी भार्या नवतरंगी है, वह बड़ी दूम्मे आदमीके पाम न चली जाये ॥५॥

(१८७) आमी तान, घर चलें, मन (काम) करना, हम काम कर देंगे । दूम्मे दार हम यहा देख लेंगे, सभी अपने घर चलें ॥६॥

(१८८) तात, चलो, फिर आ जाना, इतने से अ-धमण नहीं हो आमीने । कामभोग का व्यापार न करते कौन तुम्हें रोक सकेगा ? ॥७॥

(१८९) तात, जो कुछ ऋण था, सो भी देकर बराबर कर दिया । व्यापारके लिए जो सोना चाहिये, वह भी हम तुम्हें देंगे ॥८॥

(१९०) इसप्रकार करणके साथ उपस्थित वह सिखाते हैं, स्वजनो न बचा होनने वह (भिक्षु) घर को भागना है ॥९॥

(१९१) जैसे वनमें उत्पन्न वृक्ष मालुलता से बाधा जाता है, इसी प्रकार हम भिक्षुको (वह) अममाधिमें बाधने हैं ॥१०॥

(१९२) नये पकड़े हाथीकी तरह स्वजनो द्वारा फसाये उनके पीछे-पीछे दूम्मे (जन) नई ब्याई गायकी भाति चलने हैं ॥११॥

(१९३) मनुष्योके य सगमं पातालनोककी भांति दुनसे तारे मायक है । वहाँ स्वजनोकि समूहमें मूर्छित नपु सक कनेश पाने हैं ॥१२॥

(१९४) उस (परिवार सबध) को समझ कर भिक्षु "सारे सगमं बने धाग्रव (चिममन) हैं" यह श्रेष्ठ धर्म मुनकर असमय जीवनकी कक्षा न करे ॥१३॥

(१६५) काश्यप (भगवान् महावीर) ने इन्हें खड्ग बतलाया है, जहाँ से बुद्ध-आत्मज्ञ निकल जाते हैं, पर मूढ जहाँ गिर पड़ते हैं ॥१४॥

२-राजा आदि बाधा—

(१६६) राजा, राजमन्त्री, ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय, साधुजीवी भिक्षु को भोगके लिये बुलाते हैं ॥१५॥

(१६७) हाथी-घोड़े-रथकी सवारियोंसे, उपवन यात्रासे, उत्तम भोगोंको भोगो, महर्षि हम तुम्हें पूजते हैं ॥१६॥

(१६८) वस्त्र-गन्ध-आभूषणको, स्त्रियों को और पलंगको—इन भोगों को भोगो, हम तुम्हें पूजते हैं ॥१७॥

(१६९) हे सुव्रत, भिक्षुरूपमें जो यम-नियम तुमने आचरण किये वह सब घरमें बसने वालेके लिये भी वैसे ही विद्यमान हैं ॥१८॥

(२००) चिरकालसे (संयम) करते अब तुम्हें कैसे दोष (हो सकता है) इस प्रकार कहते वैसे ही निमन्त्रित करते हैं, जैसे चारा फेंककर सूअर को ॥१९॥

(२०१) भिक्षुचर्याके लिये प्रेरित (उसे) निवाहनेमें असमर्थ, वे मंद वैसे ही हिम्मत हार देते हैं, जैसे ऊँची चढ़ाई में दुर्बल ॥२०॥

(२०२) रूखे व्रतमें असमर्थ, तपश्चर्यासे डरे, मंद पुरुष वहाँ उसी तरह हिम्मत हार देते हैं, जैसे चढ़ाई में बूढ़ा बैल ॥२१॥

(२०३) स्त्रियोंमें लुब्ध, होश खोये, कामभोगों में फंसे इस प्रकार निमन्त्रणसे प्रेरित हो घर चले जाते हैं । ऐसा कहता हूँ ॥२२॥

३. उद्देशक

(१) युद्ध बाधा—

(२०४) जैसे युद्धके समय कायर पीछे की ओर गहरे छिपे गड़हेको देखता है, कि कौन जाने (कहीं) पराजय न हो ॥१॥

(२०५) शायर सोचता है—क्षण भी क्षण जैसा वह क्षण (होता है), जब कि पराजय होनी है। (पराजय होनेपर) भाग कर वहाँ छिपेंगे ॥२॥

(२०६) ऐसे ही कोई-कोई अमल अपने-को निबंस्त जान, भविष्यके भयको देख, इस (बाहरी विद्यामें) को (जीवितार्थ) मोक्ष लेते हैं ॥३॥

(२०७) कौन जाने स्त्रीसे या बच्चे जनके (स्ववहारमें) मैं वनमष्ट हो जाऊँ। हमारे पाग धन भी नहीं, भल पूछने पर (जीनिग आदि) हम भाग्यमें ॥४॥

(२०८) ऐसे ही सदेह में पड़े, पारंगसे ध्यान दिये गद्दोंको हूँडने वाले (भिक्षु) सोचने हैं ॥५॥

(२०९) सप्रामाण्यम मुरपुरके जानेवाले ज्ञातू खोग, पीठकी ओर नहीं दबते, (सोचने हैं) मरनेस (अधिज) क्या होगा ? ॥६॥

(२१०) हमप्रकार धरने बधनको छोड़, प्रारम्भ-हिमादि को दूर फेंक, पराजय करता भिक्षु कैवल्याके लिए प्रव्रजित हो ॥७॥

(२) अन्य धर्मियोंकी बाधा—

(२११) हम साधुजीवनवाने भिक्षुको कोई निन्दते हैं, तीर्थको जो निन्दते हैं। वे समाधिमें बहुत दूर ॥८॥

अन्य की बाधा—

(२१२) एक दूसरेमें आमक्त (गृहस्थोंकी तरह) बधे (ये बीज आदि भक्तके भिक्षु) रात्रीके लिये पिण्डपात (भोजन) लाकर दते हैं ॥९॥

(२१३) पाप (जैन साधु) रागयुक्त एक दूसरे के वशमें हैं, सन्ने पयसे भटके तथा भवसागर को पार किये हैं ॥१०॥

(२१४) मोक्षविचारद भिक्षु उन (अन्य धर्मियों) से बोले—'इस प्रकार बोलते (आप) बुरे पक्ष का ही सेवन करते हैं ॥११॥

(२१५) आप लोग धातु-पात्र में भोजन करते हैं, रोगीके लिये जो मंगाते हैं, उसके लिए बनाये (भोजन) को बीज और कच्चे जल को खाते हैं ॥१२॥

(२१६) आप लोग तीव्र (कर्म) अभितापसे निपट, सत्पथ छोड़े, समाधिहीन हैं। धातुको बहुत खुजलाना ठीक नहीं, (क्योंकि उससे) दोष होता है ॥१३॥

(२१७) (मिथ्या प्रतिज्ञासे) युक्त जानकार (जैन-श्रमण) उनको तत्वका अनुशासन करते हैं—आपका यह मार्ग ठीक नहीं है, (आप) बिना सोचे व्रत और कर्म करते हैं ॥१४॥

(२१८) गृहस्थका लाया भोजन खाना ठीक है, भिक्षुका लाया नहीं, यह कहना वांसकी फुनगी की तरह क्षीण है ॥१५॥

(२१९) जो वह (दानादि) धर्मकी देशना है, वह सदोषोंको शोधने वाली है, इन दृष्टियोंसे पहले (यह) नहीं उपदेशी गई थी ॥१६॥

(२२०) सभी युक्तियोंसे नर पार पा फिर वादका निराकरण कर वह और भी ढीठ बनते हैं ॥१७॥

(२२१) राग-द्वेषसे पराजित स्वरूप, झूठेपनसे भरे वे (अन्य-तीर्थिक) तब (हिमालय पर्वतके) तगड़ोंकी भांति गाली पर उतर आते हैं ॥१८॥

(२२२) अपने स्वयं समाहित हो (भिक्षु) बहुगुण-उत्पादक (कामों) को करे। वैसा आचरण करे जिससे कि दूसरे विरोधी न हों ॥१९॥

(२२३) काश्यप (भगवान्) के बतलाये इस धर्मदायज को ग्रहण कर, भिक्षु (स्वयं) निरोग और शान्तचित्त हो रोगीकी (सेवा) करे ॥२०॥

(२२४) दर्शनवाले प्रशान्त (भिक्षु) प्रत्यक्ष श्रेष्ठ धर्मको जानकर वाधाओं पर काबू पा मोक्ष तकके लिये प्रव्रज्या ले ॥२१॥

४. उद्देशक

अन्यतौषिक वाधा (पुनः) —

(२२५) महापुरुषोंने पहले ही कहा है — “उत्त तपोधन (गंगा प्रादि वे) जल में सिद्धि प्राप्त हुये’ यह सोच मद फैल जाता है ॥१॥

(२२६) भोजन त्यागकर विदेहके निमि राजाने और भोजन कर के रामगुप्त ने, बाहुका नदीके (बच्चे) जलको पीकर बीसे ही नारायण ऋषिने सिद्धि प्राप्त की ॥२॥

(२२७) असित, देवल, इंद्रायन महाऋषि और पराशर जब हरे बीजको गाकर मुक्त हुये ॥३॥

(२२८) ये पूर्ववर्षिन महापुरुष (हमारे) महा भी माने जाते हैं, बीज और जलको गाकर सिद्ध हुए, यह मैंने भी सुना है ॥४॥

(२२९) भारने बारण टूट गये गदहोंकी भाँति इन (बातों) में मद कम जाते हैं और (आग लगने प्रादिके) भयके समय पिछलग्नु की भाँति पीछे हो लेते हैं ॥५॥

(२३०) कोई कहते हैं — “भुज सुखसे मिलता है” पर, यहा (तोष-करका) आर्यमार्ग श्रेष्ठ और समाधिमुक्त है ॥६॥

(२३१) ऐसे उपेक्षा न करो, धोड़ेके लिये बहुतको न हराओ, (उस सुखवाले मत) अ-मोक्ष की समझो, (नही तो सोना छोड़) सोहा से जाने जाने (बनिये , की भाँति पछनाओगे ॥७॥

(२३२) (वे तो) प्राणिहिंसाये रत, झूठ बोलनेमें असंयमी बिना दिव्यको लेने, मैयुज और परिग्रह में तन्पर (हैं) ॥८॥

(२३३) कोई स्वीयता प्राप्त, जिस शासनसे विमुक्त सत्तारी, घनाही ज्ञान और चरित्रमें भ्रष्ट कहते हैं ॥९॥

(२३४) “जैसे फोड़े-पुन्नी को दण्डभर दवा दते हैं, वैसेही याचना करती स्त्री को भी करे। यहा दोष कैसा ॥१०॥

(२३५) जैसे भेड थिर जल को पी लेती है, वैसे ही प्रार्थिनी स्त्री को (करे), यहाँ दोष कैसा ॥११॥

(२३६) जैसे पिंग नामक पक्षी स्थिर जल को पी लेते हैं, वैसे ही प्रार्थिनी स्त्री को, यहाँ दोष कैसा ॥१२॥

(२३७) मिथ्यादृष्टि वासनामें डूबे अनार्य (लोग) वच्चों की (हत्यारिनी) पूतना की तरह ऐसे (संभोगकी बातें करते हैं) ॥१३॥

(२३८) भविष्यका ख्याल न कर, वर्तमानके पीछे पड़े वे तरुण आयुके नष्ट होनेपर पीछे परिताप करेंगे ॥१४॥

(२३९) जिन्होंने समयपर पराक्रम किया और पीछे परिताप नहीं किया, वे धीर बंधन से मुक्त हैं, वह जीवनकी कांक्षा नहीं रखते ॥१५॥

(२४०) जैसे वेतरणी नदी को दुस्तर मानते हैं, वैसे ही लोकमें नारियाँ विवेकहीनके लिये दुस्तर हैं ॥१६॥

(२४१) जिन्होंने नारियोंके संयोग और पूजना(शृङ्गार)को सब का निराकरण करके पीछे छोड़ दिया, वे समाधियुक्त हैं ॥१७॥

(२४२) ये बाढको उसी तरह पार करेंगे, जैसे समुद्रको व्यापारी । जिस बाढमें प्राणी दुःख पाते अपने कर्मों द्वारा कटते हैं ॥१८॥

(२४३) इसे समझकर भिक्षु सुव्रत और समिति युक्त हो कर विचरे, झूठ बोलना छोड़े, चोरी को त्यागे ॥१९॥

(२४४) ऊपर-नीचे और तिरछे जो कोई जगम-स्थावर प्राणी हैं, सबमें हिंसाविरत रहे। इसे शान्ति-निर्वाण कहा गया ॥२०॥

(२४५) काश्यप (भगवान्) द्वारा वतलाये इस धर्मको ग्रहण कर, निरोग शान्त भिक्षु रोगी की(परिचर्या) करे ॥२१॥

(२४६) शान्त पुरुष प्रत्यक्ष पेशल इस धर्मको समझकर, वाधाओं पर नियन्त्रण कर मोक्षकाल तक के लिये प्रव्रज्या ले। ऐसा मैं कहता हूँ ॥२२॥

स्त्रीपरिज्ञा अध्ययन ४

१. उद्देशक

स्त्रीवाधा—

(२४७) माता-पिताको अपने पहले सस्यको, छोड़कर चाहते हैं...
“मैं मंथुनविरक्त हो (ज्ञान दर्शन और चरित्र) सहित एकालमें
विचरूंगा’ ॥१॥

(२४८) मन्द स्त्रिया मूढ-धम्राट राजों (मिथु) के पास आती
हैं। वह उन उपायोंको भी जानती हैं, जिनमें कोई मित्र (बनते)मित्रन
करते हैं ॥२॥

(२४९) बार-बार पास में बैठती हैं, बार-बार सुन्दर वपदा पह-
नती हैं नीचेके धारीको भी, बाह सटा काय को दिखलाती, पास
आती हैं ॥३॥

(२५०) गयन-प्राप्तके उपयोगके लिये कभी स्त्रिया बुलाती है।
इन्हें ही मिथु नाना रूपके फदे जाने ॥४॥

(२५१) न उन पर शान्त लगाये, न साहस(मैथुन)स्वीकार करे, न
उनके साथ विहरे, इस तरह धान्वा मुरझान रहना है ॥५॥

(२५२) बुझाकर विश्वास पैदा कर अपने साथ बातचीत निरन्तर
देती हैं, इन्हें ही नाना रूपके फदे जाने ॥६॥

(२५३) मनक मन बाधनेवाले, करण विनीत भाव से पास आकर,
भीठी बात बोलती हैं, फिर दूसरी बातकी आज्ञा देती हैं ॥७॥

(२५४) जैसे अकेले रहनेवाले निर्भय सिंहको भान दे बाधते हैं,
वैसे ही स्त्रिया भी सयमी अनायासिको बाध लेती हैं ॥८॥

(२५५) फिर वैसे ही उसे झुकाती हैं, जैसे बढ़ई क्रमशः चक्केकी पुट्टी को । तब बड़े मृगकी भांति हिलता-डुलता भी(पुरुष) नहीं छूटता ॥६॥

(२५६) तब विषमिश्रित पायसको खानेकी भांति वह पीछे सन्ताप करता है । इस प्रकार विवेक पकड़े मुक्तिके अधिकारी(भिक्षु)के लिये (स्त्री-) संवास ठीक नहीं ॥१०॥

(२५७) विष बुझे कांटेसी जान स्त्रीको वर्जित करे । स्त्रीके बसमें पड़ा कुलोंमें जा उपदेश दे, सो जो निर्गन्ध, साधु) नहीं ॥११॥

(२५८) जो ऐसी मधूकरीलिप्त हैं, वह दुश्शील हैं, अतः तपस्वी (भिक्षु)स्त्रियोंके साथ न बिहरे ॥१२॥

(२५९) भिक्षु बेटी, बहू, दाई अथवा दासियोंके साथ, बडियों या कुमारियोंके साथ भी घनिष्ठ परिचय न करे ॥१३॥

(२६०) एक कालमें(दो को)देख,(यह भिक्षु(स्वजनोंका)सुहृद्योंका अप्रिय होता है । वह कहते हैं—ये जीव कामासक्त हैं । “फिर तुम इसके पुरुष हो, इसे रखो-पोसो” ॥१४॥

(२६१) उदासीन श्रमणको भी देखकर कोई कोप करते हैं, अथवा भोजन रख छोड़नेके लिये स्त्रीके प्रति दोषाशंकी होते हैं ॥१५॥

(२६२) समाधियोगसे भ्रष्ट स्त्रियोंके साथ घनिष्ठता करते हैं, इसलिये आत्महित के ख्याल से श्रमण उनके साथ सहवास नहीं करते ॥१६॥

(२६३) बहुतेरे घर छोड़(वने भिक्षु)मिश्रित बन जाते हैं । वह इसे ध्रुव मार्ग बतलाते कहते हैं—कुशीलोंके वचन में ही बल होता है ॥१७॥

(२६४) जो सभामें शुद्ध बोलता है, पर रहस्यमें पाप करता है । (लोग वह)जैसा है वैसा जानते हैं—“यह मायावी शठ है” ॥१८॥

(२६५) स्वयं दुष्टत्वको नहीं कहता, आदेश देने पर डींग हाकता है, “मैष्टुनकी कामना न करो” कहने पर बहुत विग्रह होता है ॥१६॥

(२६६) वह भी जो स्त्रियोंको पोन चुके हैं, स्त्रियोंके द्वारा होनेवाले श्लेघ को जानते हैं, प्रज्ञायुक्त भी कोई-कोई नारीसे वशमें पड़ जाते हैं ॥२०॥

(२६७) चाहे व्यभिचारीका हाथ बँट, भयवा चाम-भास काटा जाता, आगमें जलाया जाता, काटकर नमक छिड़का जाता ॥२१॥

(२६८) कान-भास काटा जाता, बटछेदन महता पड़ता । इतने पर भी इततरह सन्तुष्ट होने पर भी नहीं कहते “फिर नहीं करूँगा” ॥२२॥

(२६९) यह मुवा भी है, (इसके लिये, स्त्रीवेद(कामशास्त्र)म भी प्रसिद्ध है, तो भी वह वह कर भयवा कार्यमें अपहार करती हैं ॥२३॥

(२७०) मनसे दूसरा सोचती हैं, वाणीमें दूसरे को, घोर कर्ममें दूसरे को, घन मिश्रणों, स्त्रियोंको बहुमायाविनी जान विस्वास न करो ॥२४॥

(२७१) विविध वस्त्र-भूषा पहनकर धमणमें खोलती है,—हे भय-रक्षक, मैं विरक्त हो विचरती हूँ, मुझे तपस्या धर्म बतलाओ ॥२५॥

(२७२) या ध्यात्रिका होनेकी प्रसिद्धिमें कहती—“मैं धमणोंकी एक धर्मवाली हूँ,” ‘विद्वान् उनके सवासमें आगके पास रखने साक्षके पडे की भांति विपादको प्राप्त होता है ॥२६॥

(२७३) लालवा घडा आगमें लिपट जलकर जलती आगमें ही नाश हो जाता है, ऐसे अनगर स्त्रियोंके सवास से नाशको प्राप्त होते हैं ॥२७॥

(७४) पाप कर्म करते हैं, पूछनेपर कहते हैं—“मैं पाप नहीं करता यह तो मेरी अकशाविनी है” ॥२८॥

(२७५) मूढ़की यह दूसरी मन्दता है, जो कि कियेका इन्कार करता है, सम्मानका दृष्टिक अत्यमाकांक्षी दूना पाप करता है ॥२९॥

(२७६) दर्शनीय आत्मज्ञानी अनगारको(वह)कहती हैं—तायिन् !
“वस्त्र-पात्र या अन्न-पानको स्वीकार करो” ॥३०॥

(२७७) भिक्षु इसे चारा ही समझे,(उनके)घर जानेकी इच्छा न करे । मोहपाशमें बँधा मंद फिर मोहमें फँसता है । ऐसा कहता हूँ ॥३१॥

२. उद्देशक

स्त्रीसंसर्गका दुष्परिणाम—

(२७८) कामभोगमें कभी राग न करे, भोगकामी हो तो विरक्त हो जाये । कोई-कोई भिक्षु जैसे भोग भोगते, सां श्रमणोंके भोगको सुनो ॥३२॥

(२७९) तपोभ्रष्ट, होश खोये, कामासक्त भिक्षुको वसमें करनेके बाद स्त्रियां पैर उठा सिर पर मारती हैं ॥३३॥

(२८०) केश रखनेवाली मुझ स्त्रीके साथ, भिक्षु, तू विहरना नहीं चाहता, तो मैं केशलुंचन करा लूंगी,(पर)मुझसे अलग न विचर ॥३४॥

(२८१) जब वह पकड़में आ जाता है, तो वैसे(भिक्षु)को नौकर का काम देती हैं—“देख कहूँ काट, जा अच्छे फल ला” ॥३५॥

(२८२) भाजी पकानेकेलिए लकड़ी ला या रातको रोशनी होगी, मेरे पात्र रंगा, आ तब तक मेरी पीठ मल दे ॥३६॥

(२८३) मेरे कपड़ोंको ठीक कर, अन्न-पान ले आ । सुगन्ध और कूँची ला, बाल काटनेकेलिए श्रमण ? हजामकी अनुमति दे ॥३७॥

(२८४) मुझे अँजनदानी, आभूषण और(वीणाका)खुनखुना दे, और लोघ, लोघका फूल, बांसुरी और गोली भी (ला) ॥३८॥

(२८५) कूट, तगर, अगर, खसके साथ खूब पिसा(सुगन्ध ला), मुख पर मलनेकेलिए तेल, कपड़े आदिके रखनेकेलिये बांसकी पिटारी भी ॥३९॥

(२८६) घण्टेकेलिये नन्दीनूत, धनसी-जूती भी सा । भारी
काटनेकेलिये घुरी घोर वस्त्र रंगनेकेलिये नीसा ॥६॥

(२८७) साग पकानेकेलिये कड़ाही, धाँकसा, कलसा, तिनक, लगाने
की मलाई, घ्राजनकी गलाई- गर्मीकेलिये पन्नी भी सा ॥७॥

(२८८) कागमोचनी, कपी घोर बेरा कबलु सा, दर्पण दे घोर
दनवन भी सा ॥८॥

(२८९) गुपाडी, पान, मूई-धागा साना न भूलना, मूषकेलिये
मूननी, मूष, घोवर्ती, सरजी गलानेका बर्तन भी ॥९॥

(२९०) आमुष्मान्, पूजादानी, लोटा ला, सडाम भी खोद दे ।
बच्चेकेलिये तीर घनुही घोर ममणके बेटेकेलिये बंलका रप भी
बाहिये ॥१०॥

(२९१) परिया- नगाडी, कपड़ेका गेंद, बच्चेकी मेलनेकेलिये ।
बर्षा निरपर घा गई निवास घोर भोजनरी भी व्यवस्था कर ॥११॥

(२९२) नई सुनलीका भविषा, चलनेकेलिये पादुका भी, पुत्र
दोहलकेलिये प्रमुक वस्तु) सा । दासीकी भाति हुकम देती है ॥१२॥

(२९३) पुत्र पल पंदा हो जानेपर “ले इसे या खोद दे ।” पुत्र
पोसनेकेलिये कोई कोई ऊँट की तरह भार ढोनेवाले बन जाते हैं ॥१३॥

(२९४) रातकी भी उठनेपर बच्चेको धाईकी भाति (गोद में) डाल
देती है । लाजवाले होते भी वे घोड़ीकी भाति कपड़ा ढोनेवाले
बनते हैं ॥१४॥

(२९५) बहूनीने ऐसा पहले किया है । विषयके लिये जो भ्रष्ट हुए
वह ब्रीहदाम या नौकर की भाति पशु जैसे हो गये, मयबा कुछ भी
नहीं रहे ॥१५॥

(२९६) स्त्रियोंके विषयमें यह नहीं, उनके साथ सदास घोर प्रसंग
न करे कामभोग उसी जिसमके हैं, इसीलिये दोषकारक कहे गये ॥१६॥

(२६७) यह सतरा अच्छा नहीं, ऐसा सोच अपनेको रोके । न स्त्री से, न पशुओंसे, न अपने हाथसे भिक्षु काम-चेष्टा करे ॥२०॥

(२६८) शुद्धचित्त, मेधावी, ज्ञानी, सर्वदुःख-सह भिक्षु 'मन-वचन-कर्मसे, परमायंकी भावनासे भी काम-क्रिया न करे ॥२१॥

(२६९) रजोमुक्त, मोहमुक्त उन वीर ने ऐसा कहा, इसलिये अन्त-विशुद्ध, मुमुक्त पुरुष मोक्ष तककेलिये प्रव्रज्या ले । ऐसा मैं कहता हूँ ॥२२॥

नरक-विवरण—अध्ययन ५

१. उद्देशक

१—नरक भूमि—

(३००) (जंबू स्वामी) मैंने मुक्तिप्राप्त महर्षि से पूछा—“आगे जलनेवाले नरक कैसे होते हैं ? हे मुनि, मुझ अज्ञानको जाननहारें आप बतलायें, कैसे मूढ नरकको प्राप्त होते हैं ?” ॥१॥

(३०१) मेरे ऐसा पूछने पर सुधर्मा बोले—तीव्रप्रज्ञावाले महानुभाव फाड़पगोत्रीय (महावीर) ने यह कहा—समझनेमें कठिन, पापी, अत्यन्त दीन जनों का दुःखदायी (वासस्थान) मैं आगे बतलाऊंगा ॥२॥

(३०२) जो कोई जीवनकी इच्छा रखनेवाले क्रूर यहाँ (संसार-में) पापकर्म करते हैं, वे महाघोर अन्वकार-मय, तीव्र ताप वाले नरक में गिरते हैं ॥३॥

(३०३) जो अपने सुखकेलिये स्थावर और जंगम प्राणियोंकी दारुण हिंसा करते हैं; जो रूखे, बिना दियेको लेने वाले (चोर) होते हैं, जो सेवन-योग्य (किसी आचरण) का अभ्यास नहीं करते ॥४॥

(३०४) जो ढीठ बहुतेरे प्राणों को मारता है, अशान्त मूर्ख घात

करता है। वह मन्थवार स्त्री रातको प्राप्त होता है, घोर नीचे गिर हो दुर्गम नरकमें जाता है ॥३॥

(३०५) परम भयभी (यमदूतों) के “मारो, छेदो, काटो, जसामो हमें” वचनोंको सुनकर, वे नरकवासी (जन) मय के मारे बेहोश हो, चाहते हैं—“मिस दिशामे भाग जायें ॥६॥

(३०६) जलती भगारराशि (भागवाली) जमी भूमिपर चलने, यह वहाँ बिरकाल तक रहने वाले चित्ला बिस्साकर बड़ी दोनता से रोते हैं ॥७॥

(३०७) शायद तूने सुनी हो भयकर बेतराही तेज-चुरे सी तीक्ष्ण धारवाली है। बाणसे खोभ जाने, शक्तिसे मारे जाते भयकर बेतराही-को पार होते हैं ॥८॥

(३०८) क्रूर (यमदूत) होश खोये नाव पर धाते (नारक्षीय जीवों) को फील बुझाने, दूसरे लगे झूलो, त्रिचूलो से वेधकर नीचे गिरा देने है ॥९॥

(३०९) किन्हीके गलेमें पत्थर बांधकर अथाह जलमें डुबाने, तपी भुशुंर बालुकामे सोट-सोट कराते हैं। दूसरे यमदूत वहाँ उन्हें पकाने हैं ॥१०॥

(३१०) आसूर्य नामक (एक नरक स्थान), बड़ा ही तपनेवाला, घोर अंधेरा, पार हानेमें अत्यन्त दुष्कर, (वहाँ) ऊपर, नीचे, ठिरेखे (तभी) दिशाओंमें एक सी भाग जलती है ॥११॥

(३११) बड़ा गुह्यम आगम ज्ञान और प्रज्ञा खोये (पुरुष) अत्यन्त निपट हो जलता है। वह तपना करण स्थान, बलान् प्राप्त कराया मदा भति दुःखमय है ॥१२॥

(३१२) क्रूरकर्मा (यमदूत) वहाँ (नरकमें) मूढको बार अग्नियोग मार कर वहाँ आगमें पड़ी जीती मछलियों की भाँति जलाये जाते, पड़े रहते हैं ॥१३॥

(३१३) बहुत दहकता सन्तक्षण नामक नरक (स्थान) ८, जहाँ क्रूरकर्मा (यमदूत) हाथमें फरसे लिये हाथों, पैरों को बाँधकर नारकीयोंको पटरेकी भाँति काटते हैं ॥१४॥

(३१४) (यमदूत) फिर लोहू और पाखाने से लथ-पथ शरीरवाले सिर फूटे नारकीयों को उलट-पुलट कर लोहेकी कढ़ाईमें छटपटाते जीवित मछलियों की भाँति पकाते हैं ॥१५॥

(३१५) वे वहाँ जलकर भस्म नहीं होते, न तीक्ष्ण पीड़ासे मर जाते । (अपने) यहाँ किये पापों के कारण उस भोगको भोगते दुःखी हो दुःख सहते हैं ॥१६॥

(३१६) वहाँ छटपटाते (नारकीयों) से भरे (नरकमें) घनी घघकती आगमें जाते हैं । वहाँ सुख नहीं पाते, तापसे युक्त होते भी जलाये जाते हैं ॥१७॥

(३१७) फिर नगर के हत्याकाण्ड की भाँति शोर सुनाई देता है । वहाँ वचन दुःखसे भरे होते हैं । भयकारी यमदूत (इन्) भयंकर कर्म-वालों को जवर्दस्ती फिर-फिर जलाते हैं ॥१८॥

(३१८) दुष्ट (यमदूत) प्राण (-भूत-अंगों) से अलग कर देते हैं । मैं तुम्हें ठीक-ठीक बतलाता हूँ । बाल (अज्ञान (क्रूर) डंडोंसे मार-मार पहले किये सारे कर्मोंकी याद कराते हैं ॥१९॥

(३१९) वे मारे जाते पाखानेसे भरे खोलते नरकमें पड़े रहते हैं । वे वहाँ विष्टामे सने रहते, कर्मसे लाये कीड़ोंसे काटे जाते हैं ॥२०॥

(३२०) सदा सर्वथा नारकोंसे भरा बलात् प्राप्य वह न्यायका स्थान अति दुःखदायक है । (नरकपाल) वेड़ी डाल देहको वेधकर उसके सीसको जलाते हैं ॥२१॥

(३२१) छुरेसे मूढ़की नाक काटते हैं, ओठों को भी दोनों कानोंको भी काटते हैं, जीभको वित्ताभर बाहर निकाल, तीखे शूलोंसे जलाते हैं ॥२२॥

(३२२) वे मूढ़ लालसे पत्ते की माई सोहू टपकाने रातदिन वहां चिल्लाते हैं, नमक लिपटे घग बाले जलते वे सोहू, पीव और मास गिराते रहते हैं ॥२३॥

(३२३) घायद तुमने गुना हो, लोहू पीव वाली जो तेव गुणवाली परम नवीन घाय से मुक्त है, जहां सबानव सोहू पीवमे भरी पोरिसा भरवा कुंभीपाक मामक नरक (भाजन) है ॥२४॥

(३२४) उसमे डालकर मूढ़ को पकाते हैं, वे धार्तस्वर काण रोना रोते हैं, प्याससे पीडित तपे रामे लबि पिलाये जाते और भी धार्तस्वरसे चिल्लाते हैं ॥२५॥

(३२५) पहले (जन्ममें) सो-हमार बार अपने ही को बधित कर वहा (नरकमे) कूर-कर्मा पड़े रहते हैं, जैसा कर्म दिया, वैसा उसका भार (पीडा-परिणाम) है ॥२६॥

(३२६) मनाही वापकर्म कर इष्ट और कमनीय (धर्मों) के बिहीन, वे (अन) कर्मके बड़ा दुर्गन्धयुक्त कठोर स्पर्शवाले कुण्डिम (नामक मरक वास-म पड़ते हैं। ऐसा मैं कहता हूँ।

२ उद्देशक

(३२७) जब हमरे भी निरन्तर दुःखरूप (नरक) को तुम्हें डीठ तौर से बतनाता हूँ, (वहा) जैमे पाप करनेवाले मूढ़ पहले किये पापोंको भोगते हैं ॥१॥

(३२८) यमदूत हाथ और पैर बांधकर घुरे और तलवारसे पेट फाड़ते हैं, मूर्खके घायल शरीरको पकड़कर स्थिरता पूर्वक पीठके धामको उधेड़ते हैं ॥२॥

(३२९) वे मूलसे ही हाथको काटते हैं और मुँह फाड़कर (धड़े बड़े गोनोंसे) जलाते हैं, एकान्तमे मूर्खको किये कामकी याद कराते तथा कोपकर पीठपर कोड़े मारते हैं ॥३॥

(३३०) जलते आग सहित ऐसी भूमि पर चलते वे वाणसे चूभाये जाते तपसे जुओंमें जुते करुण रुदन करते हैं ॥४॥

(३३१) लोहपथकी तपी फिसलनेवाली भूमि पर मूढ़ जबर्दस्ती चलाये जाते हैं। उस भीषण भूमिपर चलाये जाते डंडोंसे दासोंकी भांति आगे किये जाते हैं ॥५॥

(३३२) वे जोरके साथ चलाये जाते गिरनेवाली शिलाओंसे मारे सन्तापनी नामक (नरकमें) जाते हैं, यह चिरस्थितिक (नरक) हैं, जहां अधर्मकारी जलाये जाते हैं ॥६॥

(३३३) कन्दुक (गेंद नामक नरक) में डालकर मूढ़को पकाते हैं जलकर फिर ऊपर उड़ते हैं। वे ऊर्ध्वकाय (डोम-कौओं) द्वारा खाये जाते दूसरे नखपाद (सिंह-व्याघ्रों) द्वारा भखे जाते हैं ॥७॥

(३३४) ऊंचा निर्धूम स्थान नामक (नरक) हैं, जिसमें जा करुण स्वरसे चिल्लाते हैं, ओंधे सिर करके काटकर, लोहे की भांति हथियारों से टुकड़े-टुकड़े करते हैं ॥८॥

(३३५) चमड़ा उकेले वहां लटकते लोहे की चोंचवाले पक्षियों द्वारा खाये जाते हैं, यह संजीवनी नामक चिरस्थायी नरक हैं, जहां पापी मन वाले लोग मारे जाते हैं ॥९॥

(३३६) हाथमें पड़े सावक (शिकार) की भांति तेज शूलोंसे मार गिराते हैं, वे दुःखसे पीडित केवल दुःख पा शूल से विद्ध करुण स्वर में चिल्लाते हैं ॥१०॥

(३३७) सदाजलता नामक प्राणियोंका महावासस्थान है, जहां बिना काठकी आग जलती है। जहां बहुत क्रूर कर्मकरने वाले लोग बांधे हुये चीखते, चिरकालतक वास करते हैं ॥११॥

(३३८) भारी चिता बना (उसमें) करुण-स्वरसे रोते उसे डाल देते हैं। वहां पापी वैसे (ही) गल जाता है, जैसे आगमें पड़ा घी ॥१२॥

(३३६) सदा मद्य, ज्वरवस्ती प्राप्त कराया वह व्यापका स्थान अतिदुःखद है। वहा हाथ पैर से बाधकर दुश्मनकी तरह डंडोमे पीटते हैं ॥१३॥

(३४०) दुःख देते मूढको पीछको मोड़ते हैं, लोहेके घनोमे सीसको भी फोड़ देने हैं। विन्न-विन्न देह वे जलते मारोमे पटे पटरेकी नाई दूसरी यातनामे नियुक्त किये जाते हैं ॥१४॥

(३४१) क्रूर पापियो को याद करवा, बाणसे लोभते हाथी लायक भारमे जोल देते हैं। एक दो सीनको भी (सूती पर) चडा गुस्से हो उसके मर्मको चीपते हैं ॥१५॥

(३४२) मूढ पिसलनवाली कण्टकपूर्ण बड़ी भूमि पर ज्वरवस्ती चलाये जाते हैं। बड़े शरीर दुःखित-विषय बमोसि प्रेरित पापियोको सण-सण्ड कर बलि देते हैं ॥१६॥

(३४३) बड़े जलते आकाशमे बेतालिक नामक एक शिला-पर्वत है, वहाँ बहुत क्रूर बमोंवाले वे हथार से भी अधिक भूहत्तो'तक मारे जाते हैं ॥१७॥

(३४४) तपाये जाने पापी रात-दिन चिल्लाते रहते हैं। एकांतद्वंद नामक महानरकमे कूटसे नुरी तरह पीटते होखे हैं ॥१८॥

(३४५) पहलेके दुश्मनकी तरह रोष करते (यमदूत) पकड़कर मोमरे सहित मूमलसे कूटते हैं। वे विन्न-विन्न शरीर सोहू की की करते अधोमुख धरती पर गिरते हैं ॥१९॥

(३४६) वहा बहुत दीठ धीर सदा कोप करने वाले अन्धानित (भूसे) नामक गीदद पास मे जजोर से बड़े वहाँ बहुत क्रूरकर्मा (पापियो) को म्वाते हैं ॥ २० ॥

(३४७) छिये लोहे सी तप्त पिसलू सदाजला नाम नदी है, जिम भयकर वो भकेले अरक्षित जावे पार होते हैं ॥ २१ ॥

(३४८) चिरकास तक वहाँ रहते मूढको वे भयकर स्पर्श रुषी

दण्ड निरन्तर मिलते हैं। मारे जाते उसका कोई रक्षक नहीं होता, (वह) अकेला स्वयं दुःख भोगता है ॥ २२ ॥

(३४६) जिसने जैसा कर्म पहले किया, वही परलोक में (सामने) आता है, सिर्फ दुःखमय संसार को अर्जित कर उस अनन्त दुःख वाले नरक को सहते हैं ॥ २३ ॥

(३५०) इन नरकों के बारे में सुनकर, धीर पुरुष सारे लोक में किसी को न मारे, एकान्त श्रद्धा-युक्त और परिग्रह-रहित हो तत्वों को समझे, और लोक के वश में न जाये ॥ २४ ॥

(३५१) इस प्रकार पशुओं, मनुजों और असुरों में चारों गतिओं में उनके अनन्त विपाक को, “वह सारा यही है,” यह जान कर बराबर सदाचार पालन करते मृत्यु की प्रतीक्षा करे। मैं यह कहता हूँ ॥ २५ ॥

। पंचम अध्यायन समाप्त ।

वीरस्तुति—अध्ययन ६

वीर-महिमा

(३५२) श्रमणों, और ब्राह्मणों, अनागारिकों तथा दूसरे मतावलम्बी परिव्राजकों ने (जंबू से, जंबू ने सुघर्मा से) पूछा—“वह कौन है अनुपम केवल हितकर धर्म (जिस भगवान् ने) अच्छी तरह देखकर बतलाया ? ॥ १ ॥

(३५३) ज्ञातृपुत्र* महावीर का कैसा ज्ञान था, और कैसा दर्शन था, और शील-सदाचार कैसा था। हे भिक्षु ! उसे ठीक जानते हो तो सुने-समझे अनुसार कहो ॥ २ ॥

* वैशाली (वसाढ, जिला मुजफ्फरपुर) के जैथरिया भूमिहार ‘ज्ञातृ’ ही हैं। वही जो लिच्छवि अपराजित गणतन्त्री लिच्छवियों की शाखा थे। आज भी उस प्रान्त के लाखों जैथरिया काश्यपगोत्री हैं।

(३५४) वह दुस्रो के आना, पटु, धानुबुद्धि, अनन्त ज्ञानवाने, अनन्त दशम वाले थे । शान्ति के सामने स्थित उन यशस्वी के धर्म और धर्म को जानते हो, उमे देखो ॥ ३ ॥

(३५५) ऊपर नीचे तथा कोनेकी दिशाओमे जिनने जगम स्थावर प्राणी हैं, नित्य और अनित्य का विचारकर आजने दीपककी भाँति सम्यक् धर्मकी बतलाया ॥ ४ ॥

(३५६) वह थे सर्वदर्शी एगादिको पराश्रितकर शानी, लौकिक भोगसे विरत, धर्मवान्, स्थिर-धारमा, सारे जगत्मे धनुषम विद्वान्, अन्धियोंमे परे (निर्ग्रन्थ), निर्मय, और गतिर्यों से मुक्त ॥ ५ ॥

(३५७) वे सत्यप्रज्ञ, नियताचारी (नियममुक्त विचारनेवाले) भवसागर पार, धीर, अनन्तदृष्टि, सूर्यसे धनुषम सपने, समझनेवाले, अग्निरूपी इन्द्रकी भाँति अग्निकारको हटानेवाले थे ॥ ६ ॥

(३५८) अनन्त-जिनके इस धर्मके नेता मुनि वास्यथ धातुप्रज्ञ थे, देवो के इन्द्रकी भाँति महादिग्य शक्तिमान्, प्रज्ञारूपी हजार नेत्रोंवाले (शक्त) स्वर्गमे भी विशिष्ट ॥ ७ ॥

(३५९) वे प्रज्ञाके सहायमागर, सागरकी भाँति अनन्तसारण, वित्त (धामव) मन्त्रोमे मुक्त, निर्दोष, इन्द्रकी भाँति प्रकाशमान देवाधिदेव थे ॥ ८ ॥

(३६०) वे वीर्य (पराक्रम) मे परिपूर्ण, वीर्यवाले, पर्वतोंमे सर्व-श्रेष्ठ सुदर्शन से, देवलोकवासियों को प्रमुदित करनेवाले, अनेक गुणोंमे युक्त हो विराजते थे ॥ ९ ॥

(३६१) षण्डक (वन) और धेजयत (ग्रामाद) वाला, लाख योजनो का तीनभागों वाला (सुमेरु) है । वह निजानव हजार (योजन) ऊपर उठा और एक हजार भूमि के नीचे (धेसा) है ॥ १० ॥

(३६२) (मुनेय) आनामही दुग्न भूनिहार गिग है, जिनकी मूर्ध-
गग परिष्कला कर्मे है । वह मृग्यगंगी और मन्दनवनवासा है, जहाँ
महेन्द्र लोग ध्यानन्द करते हैं ॥ ११ ॥

(३६३) वह पर्वत सधने ही प्रतापवान् वाचन के समकक्ष
धरावासा धिराजना है । गिरियों में अनुपम, और पर्वतोंमें दुर्गम, वह
पर्वत-ध्वंश भूमि का जाज्वल्यमान भाग है ॥ १२ ॥

(३६४) पर्यतराज महीके बीचमें स्थित, मूर्धे समान स्थभाजवासा
दीप्ता है । वह नाता धरावासा मनोरमज्ज्वलमाना दृगप्रकार शोभासे
प्रकाश करता है ॥ १३ ॥

(३६५) कीर्तिपर्वत (महान्) नुदगंगगिरिके समान, ऐसी उपमावासे
जन्म, कीर्ति, दर्शन, और ज्ञान एवं नदाचार वाले श्रमण-ज्ञातृपुत्र थे ॥ १४ ॥

(३६६) जैसे नये (पर्वतों) में गिरिवर निपद्य, और गोल
आकृतिवालों में रचक श्रेष्ठ है, वैसे उपमा है जगद्गुरु सत्यप्रज्ञ की ।
पण्डित जन मुनियोंके बीच उन्हें श्रेष्ठ कहते हैं ॥ १५ ॥

(३६७) अनुपम धर्मका उपदेश दे, वह अनुपम (श्रेष्ठ) ध्यान
करते, जो ध्यान अतिशुक्लसे भी शुक्ल (शुद्ध), निर्दोष शांत और
चन्द्रमा की भाँति नितान्त उज्ज्वल (शुक्ल) ॥ १६ ॥

(३६८) सारे कर्मोंको शोध (निर्जरा) कर वह महर्षि अनुपम
(श्रेष्ठ) आदिमान्-पर अन्तरहित मित्रिको प्राप्त ज्ञान, शील और
दर्शन (विशेषावबोध ज्ञानसे) अनन्तप्रज्ञ हैं ॥ १७ ॥

(३६९) वृद्धोंमें जैसे (स्वर्गका) शाल्मलि प्रसिद्ध है, जिसमें
गुपार्ण (देवता) आनन्द अनुभव करते हैं, वनोंमें नन्दन को श्रेष्ठ कहते
हैं, वैसे ही ज्ञान और शीलमें सत्यप्रज्ञ (महावीर) थे ॥ १८ ॥

(३७०) जैसे शब्दों में विजलीको अनुपम कहते, तारोंमें चन्द्रमा-
को महाप्रतापी, गन्धोंमें चन्दनको श्रेष्ठ, वैसे ही मुनियों में (काम में)
शलिप्त (महावीर) को कहते ॥ १९ ॥

(३७१) जैसे सागरों में स्वयम्भू श्रेष्ठ, नागों में परशेन्द्र(सेन) श्रेष्ठ, रमोंमें विजयी जैसे ईशु-रससमुद्रका जल, वैसे ही तप धीर प्रधान (ध्यान) में मुनि (महावीर) विजयी हैं ॥२०॥

(३७२) हावियों में एरावन प्रसिद्ध है, मृगोंमें मित्र, जनोंमें गंगा, पक्षियोंमें वेणुदेश गरुड़, वैसे ही निर्वाणवादियोंमें (ज्ञातपुत्र) प्रसिद्ध है ॥२१॥

(३७३) योद्धाओंमें जैसे प्रसिद्ध हैं विष्वक्मेन, भूनोंमें जैसे कमल, क्षत्रियोंमें जैसे दन्तवक्त्र को कहते हैं, वैसे ही क्षत्रियोंमें वर्धमान को ॥२२॥

(३७४) दानोंमें श्रेष्ठ है अन्नदान, सत्त्वोंमें (हिंसास्वी) दोष-से विरतिवा, तथा तपामें ब्रह्मचर्यको कहते हैं, (वैसे ही) लोक में उत्तम है अमर ज्ञातपुत्र ॥२३॥

(३७५) (योनिरूपी) स्थितियोंमें विमानवासी सबसत्त्व देव (मनुत्तर विमानवासी) श्रेष्ठ है, नगरोंमें सुवर्मा समा, सारे धर्मोंमें निर्वाण श्रेष्ठ है, वैसे ही ज्ञातपुत्र से बड़ कर जानी नहीं है ॥२४॥

(३७६) (वीर) पृथ्वी समान धीर है, दोष फैलनेवाले, गेहत्यापी, वे भानुप्रज्ञ प्राप्तिक्रि नहीं करते, समुद्र जैसे महामवसापरको पार कर, वीर अभयकर अनन्त दृष्टियुक्त हैं ॥२५॥

(३७७) क्रोध, अभिमान, तथा माया बीजे लोभ और अध्यात्मिक दोष, इनको बमन कर अहंत् महर्षि न पाप करते हैं न कराने हैं ॥२६॥

(३७८) क्रिया और अक्रियाको, विनयवालों के बादको, अज्ञान-वादियोंके सिद्धान्तको भी जानते, इसप्रकार सारे धादाको जानकर वह चिरकालके समयमें स्थिर हुए ॥२७॥

(३७९) स्वर्षोंको और रातके भोजनको त्याग कर वह दुःख के नाशके लिए उपधान (प्रधान तप) युक्त हुये । इसलोक परलोक सारेको जानकर प्रभुने सारे पापोंको हटा दिया ॥२८॥

(३८०) अर्हन् (महावीर) भाषित धर्मको सुनकर, उसपर श्रद्धा करते जन आवागमन-रहित हो इन्द्र की भांति देवराज होते हैं, होंगे, यह मैं कहता हूँ ॥२६॥

छठवां अध्यायन समाप्त

अध्ययन ७

शील-सदाचार

(३८१) पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तृण, वृक्ष, बीज और जंगम प्राणी, तथा जो अण्डज और जरायुज प्राणी, जो स्वेदज और रस से उत्पन्न कहे जाते हैं ॥ १ ॥

(३८२) ये काया मानी गई हैं । जानना चाहिए कि इनमें- मुख की अभिलाषा होती हैं । इन कायाओं के साथ बुरा करके जो अपने लिए पाप-दण्ड (पाप कर्म) जुटाते हैं, वे इन (कायों में) उलटकर जनमते हैं ॥२॥

(३८३) आवागमन के पथ पर घूमते जंगम और स्थावरों में (जा) घात को प्राप्त होते हैं । वह बहुत क्रूर कर्म करने वाला जन्म-जन्म में जो करता है, उसी के साथ मूढ मरता है ॥३॥

(३८४) इस लोक में अथवा पर (लोक) में सैकड़ों अथवा दूसरे (कर्मों) से संसार में आते, एक के बाद दूसरे में वंचते पापों को भोगते हैं ॥४॥

(३८५) जो माता-पिता को छोड़ श्रमणों का व्रत ले अग्नि-समारम्भ करते हैं, जो अपने सुख के लिए प्राणियों की हिंसा करते हैं, वे दुनिया में कुशील (दुराचार) धर्म वाले कहे गये हैं ॥५॥

(३८६) जलाने पर "जलते" प्राणियों को मारता है, बुझाने पर

(अग्नि) स्त्री काया का रक्ष करता है, इसलिये धर्मको सशक्त कर बुद्धिमान (पंडित) अग्नि परिचर्या न करे ॥६॥

(३८७) पृथ्वी भी जीव है, वायु भी जीव है, गिरने वाले प्राणी उनमें गिरते हैं, स्वेदज और वाठ में रहने वाले प्राणी हैं । अग्नि परिचर्या करता उनको बलाता है ॥७॥

(३८८) हरे सुख प्राणी हैं, वृक्ष आदि में प्रसन्न-प्रसन्न रहने वाले भी (जीव) हैं । भोजन करके अपने सुख के लिए बिछाई करके जो बाटता है, वह बहुत प्राणियों का हितक होता है ॥८॥

(३८९) अपने सुख के लिए जो बीजों को उनके जन्म और विकास को नष्ट करता है, वह भोजन में अनार्यधर्मी अपने को दण्ड का भागी बनाने वाला धर्मव्ययी है ॥९॥

(३९०) तृण-वनस्पति काटने वाले, खोपने और न खोपने की हासन में गर्भ में मरने हैं, कोई आदमी पाप बोटी करने वाले "शिष्ट" ही मर जाने हैं । जवान, ध्येय और बूढ़े भी आसु के गमाव होने पर जीवन में हाथ धो बैठते हैं ॥१०॥

(३९१) हे प्राणियों, मानवजन को समझी । भय देण मूर्ख द्वारा जले अनम्य जानो । विष्कृन्त दु समय और ज्वर मुक्त है भोजन अपने ही बर्षों में उनसे (दुःख) को पाता है ॥११॥

(३९२) यहाँ कोई मूढ़ नमनीय आहार के छोड़ने में मोक्ष बनवाने है, और कोई ठंडे जल के गवन से, दूसरे ज्वन में मोक्ष बनवाने है ॥१२॥

(३९३) सखेरे नहान आदि में मोक्ष नहीं होगा, न नमक के न पाने से ही । वे मछ, मौल्यमूल्यों को बाहर वहीं (बाजार)मगार में बात करे हैं ॥१३॥

(३९४) सखेरे-साम जल दूरी (नहाने), पानी द्वारा मिटि

वतलाते हैं। यदि जल के स्पर्श से सिद्धि होती (तो), जल के बहुत से प्राणी सिद्ध (मुक्त) हो जाते ॥१४॥

(३६५) जैसे मछली, कछुवे, रेंगने वाले, मांगुर, जल-ऊंट और जल-राक्षस। जो जल से सिद्धि कहते हैं, उसे पण्डित जन अयुक्त कहते हैं ॥१५॥

(३६६) जो जल कर्म-मल को हरण करे, यह शुभ (वात) केवल इच्छा भर है, मन्दबुद्धि दूसरे मतवाले अंधे नेता का अनुगमन करते इस प्रकार (नहाकर) प्राणियों का नाश करते हैं ॥१६॥

(३६७) पाप कर्म करनेवालोंका यदि ठंडा जल (पाप) हर ले, तो जलके जन्तुओंको मारनेवाले (मछुये) सिद्ध हो जायें। जलसे सिद्धि वतलानेवाले झूठ बोलते हैं ॥१७॥

(३६८) सायं-प्रातः अग्नि परिचर्या करते हवन द्वारा सिद्धि वतलाते हैं, ऐसा हो, तो अग्निका आरम्भ करनेवाले कुकर्मों को भी सिद्धि (मुक्ति) मिल जाय ॥१८॥

(३६९) बिना विचारे यूँही सिद्धि नहीं होती। न जानते वे (जन) नाश को प्राप्त होंगे। विद्या ग्रहण कर स्थावर-जंगम प्राणियोंमें भी सुखकी इच्छा होती है, इसे जानो ॥१९॥

(४००) (पाप-कर्मों) अलग-अलग चिल्लाते हैं, नष्ट होते हैं, भय खाते हैं। यह जानकर विद्वान् उस पापसे विरत-आत्मसंयमी हो देखकर जंगम प्राणियोंको न सताये ॥२०॥

(४०१) जो धर्मसे प्राप्त रखे आहार को छोड़कर स्वादिष्टको खाता है, नहाता है, जो कपड़ेको धोता-सजाता है, वह निर्ग्रन्थी साधुपनसे दूर कहा गया ॥२१॥

(४०२) धीर पुरुष जलमें नहानेको कर्म-बन्धन जान, मोक्षतक ठीक (गर्म) जलसे जीवन बिताता, बीजों और कन्दोंको न खाता स्नानादि और स्त्रीमें विरत रहे ॥२२॥

(४०३) जो माता और पिताको, तथा पुत्र, पशु और धनको छोड़ कर, स्वादु भोजन वासे कुलोम दौड़ता है, वह अमणभावसे बहुत दूर कहा गया ॥२३॥

(४०४) जो स्वादवासे कुलोम दौड़ता है, पेट भरनेके लिये धर्म-कथा कहता है, जो भोजनके लिये अपनी प्रशंसा करवाता है, वह आचार्यों का शर्त्तांत भी नहीं ॥२४॥

(४०५) घर छोड़, दूसरेके लिये भोजनके लिये दीन, पेटके लोभके लिये आपसूती करने वाला होता है, वह चारेके लोभी महासूधर की भाँति जल्दी नाश को प्राप्त होगा ॥२५॥

(४०६) इस लोकके धन-पानकी सेवन करता, मोठा बोलता है, वह पार्श्वस्थ और कुशील भावको प्राप्त हो पुष्पलकी भाँति निस्तार है ॥२६॥

(४०७) अज्ञातपिण्डसे (जीवन) मापन करे, (अपनी) तपस्यासे पूजाकी कामना न करे, शब्दी और रूपोमि भासकत न हो, सभी भोगों का लोभ छोड़े ॥२७॥

(४०८) सभी ससर्गोंको त्यागकर और (पुण्य) सारे दुश्कोंको सहता निर्दोष, निर्लोक, अनियतचारी भिक्षु अमरहित और निर्मल आत्मा हो विचरे ॥२८॥

(४०९) मुनि व्रतभारवहनके लिये साये, भिक्षु पापसे मलग रहना चाहे, दुःख पीडित होनेपर धर्म धरे, मुदभूमिमे (शोकाकी) तरह कामादि शत्रुओं का दमन करे ॥२९॥

(४१०) बाणके सस्तेकी भाँति काटा मास जाता भी मृत्युका समागम चाहता है, बमको हटा, घुरी टूटी गाड़ीकी नाई वह आवा-गमनम नहीं खाता, यह मैं कहता हूँ ॥३०॥

॥ सानवी अध्ययन समाप्त ॥

वीर्य-अध्ययन ८

वीर्य (उद्योग)

(४११) यह स्वाध्यात वीर्य दो प्रकारका कहा गया है। वीर (जिन) की गया वीरता है, कैसे वह कही जाती है ? ॥१॥

(४१२) हे सुव्रतों, कोई कर्मको (वीर्य) कहते हैं, कोई प्रकर्म को भी, इन दोनों रूपोंमें मनुष्य उन्हें देखते हैं ॥२॥

(४१३) (तीर्थकरोंने) प्रमादको कर्म कहा है, अप्रमादको दूसरा अ-कर्म। उनके होनेको कहनेसे भी पण्डित और मूर्खका वीर्य कहा जाता है ॥३॥

(४१४) कोई प्राणियोंके मारनेके लिए शास्त्र (वेद) पढ़ाते हैं, कोई प्राणिहिंसा प्रतिपादक(वेद)मंत्रोंको पढ़ते हैं ॥४॥

(४१५) ये मायावी माया रच(ने पर) कामभोगोंका सेवन करते हैं, अपने मुखका अनुगमन करते हनन, छेदन और वर्तन करने वाले होते हैं ॥५॥

(४१६) मन और वचनसे, अन्तमें कायासे भी इस लोक या परलोक दोनों प्रकारसे असंयमी होते हैं ॥६॥

(४१७) बैरी वर करता है, फिर वरों के माय खतपात होता है। पापको और ले जानेवाली हिंसा अंतमें दुःखमें फांसती है ॥७॥

(४१८) स्वयं पाप करनेवाले परलोकमें वंघते हैं, वे मूढ़ रागद्वेषमें पड़े बहुतसा पाप कमाते हैं ॥८॥

(४१९) यह कर्म सहित वीर्य मूर्खोंका बतलाया गया, अब पण्डितोंका कर्म-रहित वीर्य मुझसे सुनो ॥९॥

(४२०) (मोक्षगामी पुरुष) वंघनसे मुक्त, चारों ओर से बंधन-टूटा, पापकर्मको हटा, अन्तमें (भवसागर रूपी) शल्यको काट देता है ॥१०॥

(४२१) मुनश्चित नेताको या पण्डित प्रयत्न करता है, वैसे ही मूढ़ फिर-और-फिर दुःख-निवास और अनुभूताको पाता है ॥११॥

(४२२) स्थानाच्छद (अपने) विविध पदोंको छोड़ जायेंगे, इसमें सशय नहीं, भाई-बंदो और मित्रोंके साथ वास नित्य नहीं है ॥१२॥

(४२३) ऐसा सोचकर बुद्धिमान् अपने सोभको छोड़ दे, भर्ता हमारे धर्मों में निर्मल इस धर्म धर्मों को स्वीकार करे ॥१३॥

(४२४) धर्मके सारको अच्छी बुद्धिसे जान या सुनकर, अनापत्तिक्रम (गृहायागी) बनकर पापका प्रत्याख्यान कर धर्म में स्थित होता है ॥१४॥

(४२५) जिस किसी तरह पण्डित अपने सामुने शयको जाने, (फिर) तो उसके बीच ही में जल्दी मलेंचना रूपी शिशावा सेवन करे ॥१५॥

(४२६) जैसे बहुधा अपनी देहमें धर्मों को सङ्कुचित कर लेता है, वैसे ही बुद्धिमान् पापोंके प्रति अपने भीतर सङ्कुचित कर दे ॥१६॥

(४२७) हाथों-पैरोंको, मन और पाँचों इन्द्रियों को भी सङ्कुचित कर ल, दूर परिणामों को और भाषाके दोषों को भी ॥१७॥

(४२८) उने अच्छी तरह जान अभिमान और माया छोड़ी भी करे। गुल-सम्मानसे रहित, उपशान्त, और चिन्ता रहित हो बिह ॥१८॥

(४२९) प्राणोंको न मारे, बिना दिये को न लेवे, माया न करते न बोलें, नपसीका यह धर्म है ॥१९॥

(४३०) वचन और मनसे भी (दुःख देनेकी) कामना न करे सब ओर में समयन और दमन को ग्रहण कर (अच्छी तरह) मयल रहे ॥२०॥

(४३१) आत्मगमन और अतिन्द्रिय (मुनिजन) निये, किये जाते या भविष्यमें पापकी अनुमति नहीं देते ॥२१॥

(४३२) जो भीर महाभाग बुद्ध (तत्त्वज्ञ) नहीं, सम्यक्-दर्शन वाले नहीं, उनका पराक्रम अशुद्ध रहा, वह गर्वया बर्माके विपाकवाण है ॥२२॥

(४३२) जो वीर महाभाग बुद्ध-ज्ञानी और सम्यक्दर्शन वाले हैं, तन्का किया हुआ पराक्रम शुद्ध है, सर्वथा विपाक-रहित है ॥२३॥

(४३४) जो महाकुलमे निकल पड़े, उनका भी तप शुद्ध नहीं। अपनी प्रशंसा नहीं जतलानी चाहिये, जिनमें कि दूसरे भी ऐसा नानें ॥२४॥

(४३५) भुगत (पुरुष) थोड़ा भोजन करे, थोड़ा बोलें, सदा क्षमा-युक्त, सन्तुष्ट, दान्त, लोभरहित रहनेकी कोशिश करे, ॥२५॥

(४३६) ध्यानयोगको पूरे तौर से ग्रहण कर, कायाको चारों ओर से संयत कर तितिक्षाको परम वस्तु जान (आदमी) मोक्ष तकके लिए परिव्राजक (संयम-साधक) बने ॥२६॥

॥ आठवां अध्यायन समाप्त ॥

अध्यायन ६

धर्म

(४३७) अन्तेवासी-जंबूने पूछा—मतिमान् ब्राह्मण (महावीर) ने कौनसे धर्म बतलाये हैं? सुधर्माचार्य बोले—जिनोके सरन धर्म को जैसा है वैसे मुझसे सुनों ! ॥१॥

(४३८) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य चाण्डाल और वीक्षसा† (पुष्कस) बहेलिये, वैश्यायें, शूद्र और दूसरे हिसारत (पुरुष) हैं ॥२॥

(४३९) (जो) भोगोंके परिग्रहणमें फंसे (उनका) परस्पर वैर बढ़ता है। काम (भोग) हिंसा आदि आरम्भोंसे मिश्रित है, अतः वे दुःख-विमोचक नहीं है ॥३॥

(४४०) धन के चाहनेवाले कुटुम्ब-परिवार के लोग चित्ता पर जलाकर धन को हरते हैं। कर्म करनेवाला (मृत) (अपने) कर्मों द्वारा काटा जाता है ॥४॥

† देहरादूनमें सबसे पिछड़ी यह जाति बोलता है।

(४४१) अपने बर्णों द्वारा नष्ट होते (हे पुरुष) तुझे माता, पिता, ब्रह्म, पत्नी, भाई, और औरस पुत्र कोई नहीं बचा सकते ॥१॥

(४४२) इस भेदको समझकर मिथु निर्मम, निरहंकार हो, परम धर्म (मुक्ति की) ओर ले जानेवाले जिन द्वारा वधित(धर्म) का प्रारण करे ॥२॥

(४४३) धन, पुत्र, पुद्गल-कवीले तथा परिग्रह ओह, और मान रिश शोकको भी छोड़कर अपेक्षा-रहित हो साधु हो जाये ॥३॥

(४४४) पृथिवी, पानी, अग्नि वायु, तूल, वृक्ष, और बीज सहित दूसरे (पदार्थ) घण्टक, पोत, पराग, रस और स्वेद से उत्पन्न एवं उद्भिज्ज ॥४॥

(४४५) ये छ काय हैं। सो विद्वान् मन, बचन और काया से इनकी हिंसा न करे, न परिग्रह ही प्रारण करे ॥५॥

(४४६) झूठ बोलना, मँबुन, परिग्रह और चोरी, ये लोकमे (हिंसार्थ) हथियार उठाने जैसे हैं इन्हें विद्वान् त्यागे ॥६॥

(४४७) माया, लोभ, क्रोध तथा मानको त्याग दे, ये लोकमे बचन (कारण) हैं, इसे विद्वान् त्यागे ॥७॥

(४४८) धोना, रगना, अस्निवर्म, विरेचन, वमनवर्म, और घाखों से मज्जन (ये) विघ्न हैं, इसे विद्वान् त्यागे ॥८॥

(४४९) गंध, माला, स्नान (या व्यवहार) तथा दात धोना, परिग्रह और स्त्रीभोग विघ्न हैं, इसे विद्वान् त्यागे ॥९॥

(४५०) (साधु ने) निमित्तसे बने या खरीदे या उपहार लिये गये (भोजन) एवं आधा कर्म मुक्त, तथा जो अपेक्षणीय नहीं, इसे विद्वान् त्यागे ॥१०॥

(४५१) बलकर, (रसायन) और नेत्र मज्जन, लोभ और हिंसा कर्म, प्रक्षालन, और उबटन लगाना, इसे विद्वान् त्यागे ॥११॥

(४५२) संलाप और (अपने) किये व्रतकी प्रशंसा, एवं (ज्योतिषके) प्रश्नोंका भाखना, मकानवाले का पिण्ड, इसे विद्वान् त्यागे ॥१६॥

(४५३) जूआ न सीखे, अधार्मिक वचन न बोले, हाथसे वीर्यपात, और भगड़ा, इसे विद्वान् त्यागे ॥१७॥

(४५४) जूता और छाता, नालीवाला जूआ, वातव्यजन (चमर) और परस्पर परिक्रिया; इसे विद्वान् त्यागे ॥१८॥

(४५५) मुनि हरे (सूखे) घासमें पेशाव-पाखाना न करे, (बीज आदि) हटा निर्जीव जलसे भी कभी आचमन न करे ॥१९॥

(४५६) कभी दूसरे (गृहस्थ) के वर्तन में अन्न-पान न खाये । अचेल (होनेपर) भी दूसरे के वस्त्र को, विद्वान् त्यागे ॥२०॥

(४५७) मँचिया-पीढ़ी, पलंग, एवं घरके भीतर बैठना, कुशल-प्रश्न पूछना या पहले (संबंध) को स्मरण करना; इसे विद्वान् त्यागे ॥२१॥

(४५८) यश-कीर्ति, और प्रशंसा तथा जो लोकमें वन्दना-पूजना हैं, एवं लोकमें जो सारे भोग हैं; इसे विद्वान् त्यागे ॥२२॥

(४५९) जिससे भिक्षुका संयम टूटे, वैसे अन्न-पान को दूसरे (भिक्षुओं) को देना, इसे विद्वान् त्यागे ॥२३॥

(४६०) निर्ग्रन्थ महावीर महामुनिने ऐसा कहा, अनन्त-ज्ञान और अनन्त-दर्शनवाले उन्होंने धर्मका उपदेश दिया ॥२४॥

(४६१) भाषण करते न भाषण करतासा रहे, (दूसरे के मनको) दुःखानेवाली बात न करे, छलको वर्जित करे, सोचे विना न बोले ॥२५॥

(४६२) वहाँ यह (झूठ मिली) तीसरे तरहकी भाषा है, जिसे धोलकर आदमी पछताता है । जो(लोक व्यवहारमें) छिपाके रक्खा जाता है, उसे न कहना, यह निर्ग्रन्थ (महावीर) की आज्ञा है ॥२६॥

(४६३) रेशापी (निष्ठुर-भास्वने जंमी), दोस्त (कह बात करता) जैरे के नाम सेवे चापसूमीसे बात न करे । 'तू-तू' कह कटोर बचनना प्रदे भी न करे ॥२७॥

(४६४) भिक्षु सदा कुञ्जीवता न रहित रहे, न उनके मणकी से उनके साथ मुखरूपवाले उपसर्ग रहने हैं, इन विद्वान् समझे ॥२८॥

(४६५) (धन्य) बाधा बिना दुन्दरेके घरमें न बंटे । गाँवके बन्नी की लौडाकी (देस) मुनि मर्यादा-रहित हो न हंसे ॥२९॥

(४६६) उदार (भोगो) में उत्कण्ठ न करे, यत्नशील हो (सा) नियमका पालन करे, (भिक्षु, भोगी) चरमि धातम न करे, दुस्त पक्ष पर उसे सह ॥३०॥

(४६७) माने जाने पर कोप न करे, दुर्वचन रहे जाने पर उत्तेजि न होवे, सुपन हो बाधाको सहै, धीर कोलाहन न करे ॥३१॥

(४६८) निने भोगोंकी चाह न करे, ऐसा होना विवेक कहा जा है । बुद्धों (ज्ञानियों) के पास सदा धाम (धर्म्य) कमोंकी सीखे, ॥३२॥

(४६९) सुप्रज्ञ, सुतपस्वी-गुह्यी मूषूया करने पास रहे । धीर, माय ज्ञान के इच्छुक, धीर धीर वितेन्द्रिय (ऐसा ही करते हैं) ॥३३॥

(४७०) घरवासमें ज्ञानके प्रकाशकी न देख पुरषोंमें आश्रयणीय नर, धीरको पाकर कथनमें मुक्त हो जीनेके इच्छुक नहीं होते ॥३४॥

(४७१) शम्भु धीर स्पष्ट (के भोगो) में लोभरहित हो, बुरे कर्मों में लिप्त न हो, जाने कि जी (यही) निषिद्ध किया गया, सो सारा हेर-कर्म जित-धर्म के विन्द है ॥३५॥

(४७२) (जी) अभिमान और माया (है), उसे पण्डित छोड़, साथ ही सारे गौरव भूत (भोगो) को भी छोड़ मुनि निर्वाण की कामना करे ॥३६॥

॥ नवम अध्यायन समाप्त ॥

समाधि-अध्ययन १०

समाधि

(४७३) भक्तिमान् (भगवान् महावीर) ने अनुनिन्तन कर समाधि-के सरल धर्म बतलाये, उन्हें सुनो। निष्णाम भिक्षु समाधि प्राप्त कर, प्राणियोंको हानि न पहुँचाता सा बने ॥१॥

(४७४) ऊपर, नीचे और टेढ़ी दिशाओंमें जो स्थावर और जंगम प्राणी हैं, उनके प्रति हाथ और पैर ने मंयमकर, दूसरोंके न दिये को न ले ॥२॥

(४७५) जिनका धर्म स्वाख्यात है, उसमें सन्देह भुषत गन्तुष्ट हो प्रजाओंके साथ अपने समान व्यवहार करे। इस जीवनकी इच्छा करते आमदनी न करे। सुतपस्वी भिक्षु संचयमें न लगे ॥३॥

(४७६) (स्त्री) जनोंमें सब इन्द्रियों से संयत हो, मुनि सर्वथा स्वतन्त्र हो विचरे। प्राणियों को, अलग-अलग जन्तुओंको दुःखसे सताये जाते देख (दया करे) ॥४॥

(४७७) इनको हानि पहुँचाते मूढ पाप कर्म वाली योनियोंमें घूमता है, (स्ययं) हिंसा करते पाप कर्म करता है, दूसरोंको लगाकर भी (पाप) कर्म करता है ॥५॥

(४७८) दीन (भिक्षु) वृत्ति हो तो भी पाप करता है, यह जान जिन्होंने एकान्त समाधि का उपदेश दिया, बुद्ध (जानकर) समाधि और विवेक (एकान्त) रत, आत्मस्थ हो प्राणिहिंसासे विरत हो ॥६॥

(४७९) सारे जगत् को समतासे देखते, किसीका भी प्रिय-अप्रिय न करे। दूसरे (प्रज्या)में उत्थित हो फिर दीन और विपण्ण हो पूजा तथा प्रशंसा के इच्छुक हो जाते हैं ॥७॥

(४८०) आधाकर्म (भिक्षुके निमित्त बने आहार) का इच्छुक हो,

नियम करते बुरेका चाहक होता, मूलों स्त्रियोमे भ्रमण और (उसके लिये) परिग्रह करता है ॥८॥

(४८१) वैरमे (बषा (पाप)-भ्रमण करता है, महसि नुन दु खकर (स्वानो) मे जाता । इसलिए भेषाधी (पुरुष) धर्मको चारो ओर से मुक्त हो, मुनिधर्मका आवरण करे ॥९॥

(४८२) जीवनकी कामना, धामदनी न करे, धनामन हो न करे, सोचकर सोलते, सोमको हटा, हिमायुक्त मान न करे, ॥१०॥

(४८३) आधाधर्म की कामना न करे, कामना करने जाने क्षमता न करे । बिना कामना करते उदार भोगको छोड़, सोफटे भवेसा-रहित हो बिचरे ॥११॥

(४८४) एकत्व-भावनामे रहनेकी कामना करे, एकत्वमे दु पाना सत्य माने । यह मोक्ष सत्य और प्रधान है, (उसे) सत्यरत भोगे तपस्वी पाता है ॥१२॥

(४८५) जो स्त्रियोमे मैथुन विरत होता, और परिग्रह न करता, माना विषयो म (प्राण-)रही होता, वह भिक्षु नि र्गन्ध समान माना है ॥१३॥

(४८६) धरति-रतिको हटा कर भिक्षु कृपादिही चोट तथा शक्ति की चोटको, गर्मी और इहनेको, सहे । दुग्न्ध और मुग्न्धको बर्तन करे ॥१४॥

(४८७) बागी से सयन, समाधि प्राप्त हो, सज्जी नेरयन्त्रो से साधु बने । पर न छाने न छवाये, सोपोने मेल-बोच न छोड़ दे ॥१५॥

(४८८) जो कोई दुनियाम धर्म्य धामगाने (मान्य), पुनरे के पुनरेपर मोक्षका उपदेश करते, वे दुष्कर्मम धामक, मोरमे नुन विमोक्ष के कारण उन धर्मको नहीं जानने ॥१६॥

(४८६) यहाँ आदमियोंकी भिन्न रुचि होती है। क्रिया, अक्रिया, अलग-अलग (वाद) को मानते, जन्मे वालक की देहतकको काटकर, असंयमी बर बढ़ाता है ॥१७॥

(४८७) आयुके विनाशको न जानता, ममतामें पड़ा, मन्द और सहसा काम करनेवाला अजरामर (मान) मूर्ख विषयोंमें लिप्त हो रात-दिन सन्तप्त होता है ॥१८॥

(४८८) धनको, सारे पशुओंको छोड़ो, जो प्रिय बाँधव और मित्र हैं, (उन्हें भी), रोते हैं, मूर्च्छित होते हैं, सो दूसरे (लोग) इसके धनको हरते हैं ॥१९॥

(४८९) छोटे जानवर जैसे सिंहके पास चरते, डरके मारे दूर-दूर रहते हैं; इसीतरह मेधावी धर्मको जानकर दूरसे ही पापको छोड़ दे ॥२०॥

(४९०) मतिमान् नर जानते पापसे अपनेको हटाये, यह जान कर कि, दुःख हिंसासे पैदा होते हैं और भारी भय वरसे गुंथे हैं ॥२१॥

(४९१) आप्तोंका अनुगामी मुनि झूठ न बोले। यह झूठ का त्याग परम समाधि है। झूठ बोलना स्वयं न करे, न कराये, दूसरे के करनेका अनुमोदन न करे ॥२२॥

(४९२) शुद्ध रहे, मिले आहारको न दूषित करे; उसमें लिप्त और आसक्त न हो, धैर्यशील और मुक्त हो प्रशंसाकी कामना न कर प्रव्रजित होये ॥२३॥

(४९३) काँक्षारहित हो घरसे निकल आसक्तिहीन हो काया-को छोड़े। न जीवन चाहे न मरण, भवके फंदेसे मुक्त हो भिक्षु विचरे ॥२४॥

मार्ग—अन्ययन ११

मार्ग

(४६७) भक्तिमान् ब्राह्मण (शास्त्रपुत्र) ने बीनसा मार्ग बतलाया है जिस सीधे मार्गको पाकर दुस्तर (ससार) सागरको तरते हैं ॥१॥

(४६८) उस सर्वदुःख मोचक, शुद्ध, अनुपम मार्गको हे भिक्षु, तुम जैसे जानते हो, महापुनि ईसा बतलाओ ॥२॥

(४६९) यदि हमें देव या मनुष्य कोई पूछें, तो उनकी 'कैसा मार्ग है' यह हम कहेंगे ॥३॥

(५००) यदि तुमसे कोई देव या मनुष्य पूछे, उन्हें यह कहना, मार्गके सारको मुझसे सुनो ॥४॥

(५०१) काश्यप (शास्त्रपुत्र) के क्रमश बतलाये महाकठिन मार्ग) को (सुनो), जिसको लेकर इससे पहले (बहुतेरे), समुद्रको व्यापारीकी भाँति तर गये ॥५॥

(५०२) तर गये, कितने तर रहे हैं, और आगे सरेंगे, उसे भगवान्-से सुनकर मैं कहना हूँ, मेरी उस (बात) को प्राणी सुनें ॥६॥

(५०३) पृथिवी जीव भलग प्राणी है, वैसे ही जल और अग्नि भी जीव हैं, वायुस्थ जीव भलग प्राणी है, वैसे ही तुण, वृक्ष और बीज भी ॥७॥

(५०४) और दूसरे स्थावर प्राणी हैं इस प्रकार प्राणि काय कहे गये : इतना भर जीव काय है, इसमें परे नहीं है ॥८॥

(५०५) सारी युक्तियोंसे बुद्धिमान् इसे लसकर कोई दुःख नहीं असद करता (यह सोच), किसीकी हिंसा न करे ॥९॥

(५०६) महा ज्ञानियों क (वचन) का सार है, जोकि किसीकी हिंसा न करे, महिमा क समय (सिद्धान्त)को भी इतना ही जाने ॥१०॥

(५०७) ऊपर, नीचे और तिरछी दिशाओमें जो भी जगम और

स्थावर (प्राणी) है, मध्यम विरति करे; वहीं क्षान्ति (विरति) निर्वाण कहो गई है ॥११॥

(५०८) समर्थ हो दोषोंको हटा, मनना, वाचा और धनमें कायासे भी किसीका विरोध न करे ॥१२॥

(५०९) एषणाओंको हटा, धीर, और संयमी हो, प्राज्ञ बहरे ।
एषणा-समित्तसे मुक्त न चाहनेके आहारों को नित्य वरज ॥१३॥

(५१०) प्राणियोंको दुःख दे, अपनेनिये जो भोजन बनाया गया हो; सुसंयमी (पुरुष) वैसे अन्नपान को न ग्रहण करे ॥१४॥

(५११) पूतिकर्म आहारको न सेवे (यह) संयमियों का धर्म है । किसी चीजकी आकांक्षा करना, संयथा विहित नहीं है ॥१५॥

(५१२) आत्म-संयमी जितेन्द्रिय (मुनि) मारनेवाले का अनुमोदन न करे । गावों और नगरोंमें श्रद्धालुओंका निवास होता है, (उनके समालसे भी) ॥१६॥

(५१३) ऐसी वाणीको मुनकर पुण्य होता है, यह न कहे । “पुण्य नहीं” ऐसा कहनेमें भी महाभय है ॥१७॥

(५१४) दानके निये जो जंगम-स्थावर मारे जाते हैं, उनकी रक्षाके निये भी इससे (पुण्य) करना होता है, यह भी नहीं कहे ॥१८॥

(५१५) वैसा अन्न-पान जिन (प्राणियों) के लिये विहित है, उनके स्तनमें बाधा होगी, इसलिये “नहीं” कहना ठीक नहीं है ॥१९॥

(५१६) जो दानकी प्रशंसा करते हैं, प्राणियोंका वध भी चाहते हैं, जो उस वधका निषेध करते हैं, वे किसी की वृत्तिका छेद करते हैं ॥२०॥

(५१७) “है या नहीं” दोनों प्रकारसे वे नहीं बोलते, कर्मके आगमनको छोड़कर, वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं ॥२१॥

(५१८) जैसे नक्षत्रोंमें चन्द्रमा (श्रेष्ठ है), वैसे ही निर्वाण (के संबंध में) बुद्ध जानें । इसलिये सदा संयत और दमित हो, मुनि निर्वाणकी साधना करे ॥२२॥

(५१६) जिने जाने अपने कर्मों द्वारा बड़े जाने प्राप्तिवशे निंदे तीर्थंकर जो कहते हैं, वही शुद्ध चरणा-स्थान है, इसे प्रतिष्ठा कह जाना है ॥२३॥

(५२०) धारम-रक्षित, गदा दमनयुत, (धर्मप्रवृत्ति) धारा लों घोर जो नित्यमनोमे रहित (पुरष) है; वही शुद्ध परिपूर्ण अनुगम धर्मको बनवाना है ॥२४॥

(५२१) उस धर्मको न जानते, ध-बुद्ध होने अपने को बुद्ध मानने जाने, "हम बुद्ध हैं" यह मानने (है, वे) समाधिमें बहुत दूर हैं ॥२५॥

(५२२) वे बीज, कच्चा जल, तथा उनके उद्देश्यमें जो मोटा बना होता है, उसे साक्षर सेद न करने समाधि-रहित हो प्यु, न सगा है ॥२६॥

(५२३) जैसे चील, बाँये, कुरर, मङ्गुक, बगले, मध्य^म मो की बाह रखने ध्याने हैं, वैसे ही (उनका) यह ध्यान मलिन और अधम है ॥२७॥

(५२४) ऐसे ही कोई-कोई अथवा मिथ्यादृष्टि, अनाद्य^म अथवा विषयकी कामनासे ध्याने हैं, (उनका) यह ध्यान मलिन और अधम है ॥२८॥

(५२५) महा कोई-कोई दुर्मति शुद्ध-मार्गका विरोध करते मार्गभ्रष्ट हैं वे दुस और नागको पायेंगे ॥२९॥

(५२६) जैसे जन्मका अन्धा बड़नेमें बुरी, खूने वाली नाब पर चढ़कर पार जाना चाहता है, सो बीचमें ही डूबता है ॥३०॥

(५२७) ऐसे ही मिथ्यात्वो-अनाद्य-अथवा आसन्न को पूरा सेवन कर महामय को प्राप्त होंगे ॥३१॥

(५२८) काश्यप (भगवान) द्वारा जतलाये इस धर्मको लेकर, महाघोर, धाराको तरे, अपनी रक्षाके लिये प्रवृत्त होंगे ॥३२॥

(५२९) (मैथुन आदि) ग्राम्य धर्मोंसे विरत हो, जगतमें जो

कोई प्राणी हैं, उन्हें अपने समान मानते, दृढ़ता पूर्वक प्रव्रजित होये ॥३३॥

(५३०) अभिमान और मायाको छोड़कर पण्डित (जन) इस सबको निराकरण कर, मुनि निर्वाण को साधे ॥३४॥

(५३१) अच्छे धर्मका सन्धान करे, बुरे धर्म (पाप) का निराकरण करे; प्रधानमें भिक्षु तत्पर हो, क्रोध और मानको छोड़ दे ॥३५॥

(५३२) अतीतमें जो बुद्ध थे, और जो भविष्यमें होंगे; उनकी प्रतिष्ठा शान्तिमें हैं, जैसे प्राणियों की पृथ्वी पर* ॥३६॥

(५३३) व्रत पर आरूढ़ के सामने नाना प्रकारकी बाधाएँ आन उपस्थित हों, तो उनके सामने न झुके; जैसे वायुके सामने पर्वत नहीं झुकता ॥३७॥

(५३४) एषणाओंको हटा, धीर संयमी हो प्राज्ञ पुरुष बिहरे, शान्त हो कालके आनेकी कामना करे ॥ यह है केवली (तीर्थंकरों) का मत । सो मैं (जंबू !) कहता हूँ ॥३८॥

॥ ग्यारहवां अध्यायन समाप्त ॥

अध्यायन १२

समवसरण

(५३५) ये चार समवसरण (मेला) हैं, जिन्हें दूसरे मतवाले दूसरी तरह बतलाते हैं—क्रिया, अ-क्रिया, तीसरा विनय और अज्ञानको चौथा कहते हैं ॥१॥

(५३६) वे अज्ञानी होते अपनेको चतुर समझते, सन्देह-न-रहित

* ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता ।

भूट बोलते हैं, अ-व्यभिचारी हो, अ-व्यभिचारी कहते, बिना विन्तन किये वे मिथ्या बोलते हैं ॥२॥

(५३७) सधको न-नाच समझते, अ-साधु (बुरे) को साधु बतलाने, जो यही बहुत से विनयवादी जन हैं, प्रत्येक विनयको ही मोक्षमे लेजानेवाला मनाने हैं ॥३॥

(५३८) बिना जाने के विनयवादी ऐसा कहते हैं—“हमे प्राप्त ऐसी ही दीसती है”, कर्मको सम्यक् दृष्टिमे देखनेवाले अक्रियावादी अविध्यमे क्रियाके सम्भावको बतलाते हैं ॥४॥

(५३९) वे (भौतिकवादी) काली द्वारा गोल-गोबर मान करने अथवा न दे चुप साध जाते हैं, इस प्रकारे अथवा विरोध सहित और अपने को विपक्षरहित बतलाते कर्मको (बार्ह) दान कहते हैं ॥५॥

(५४०) बिना जाने ही के (अक्रियावादी) नाना प्रकारके (बादी-की) बतलाते हैं । जिस (वाद) को लेकर बहुत से लोग संसारमे भूलें रहते हैं ॥६॥

(५४१) (गूढवादी कहते हैं—) सूर्य न जगता न अस्त होता, चन्द्रमा न बढ़ता न घटता है, जल न सरकता, न वायु बहता । सारा लोक झूठा और सत्ताहीन है ॥७॥

(५४२) जैसे नेत्रहीन अन्धा प्रकाशके माध भी रूपको नहीं देखता, ऐसे ही प्रज्ञाहीन अक्रियावादी, क्रियाके होते भी (उसे) नहीं देख पाते ॥८॥

(५४३) भवसरको, स्वप्न लक्षणको, शकुनादि निमित्तको, देह, (पुच्छलतारा आदि) उत्पादको, ऐसे अगोवाले शास्त्रोंको पढ़ कर बहुतेरे दुनियामे “अविध्यको जानते हैं” यह दावा करते हैं ॥९॥

(५४४) कुछ निमित्त सच्चे होते (पर) किन्ही का ज्ञान उत्पन्न होता । वे विशाके भावको न पड़ते, विशाके त्याग की ही बात करते हैं ॥ १० ॥

(५४५) वे (बौद्ध और ब्राह्मण) लोकके पास आ ऐसा कहते हैं, “दुःख अपना किया है, दूसरे का किया नहीं,” पर (तीर्थंकर) कहते हैं, ज्ञान और कर्मसे मोक्षकी प्राप्ति को ॥ ११ ॥

(५४६) वे (तीर्थंकर) लोकके नेता और नायक, प्रजाओंके हितार्थ मार्गका उपदेश करते हैं । वैसे-वैसे लोकको शासित बतलाते, जिसमें हे मानव ! , तू अत्यन्त लिप्त है ॥ १२ ॥

(५४७) जो राक्षस या यमलोकवाले हैं, अथवा जो देव तथा गन्धर्व समुदाय के हैं; आकाशगामी अथवा पृथ्वी पर आश्रित, वे फिर-फिर आवागमन में पड़ते हैं ॥ १३ ॥

(५४८) जिसको अपार सलिल की बाढ़ कहा, उसे दुर्मोक्ष गहन-संसार जानो । जहाँ विषयरूपी अंगनाओंसे ये खिन्न हो (जंगम-स्थावरमें) दोनों प्रकार से भरमते हैं ॥ १४ ॥

(५४९) मूढ कर्मसे कर्मको मिटा सकते, धीर (पुरुष) अकर्म से कर्मको मिटाते हैं, लोभमय (वस्तुओं) से पार हो, सन्तोषी बुद्धिमान् (जन) पाप नहीं करते ॥ १५ ॥

(५५०) जो लोकके अतीत, वर्तमान और भविष्यको ठीक तौर से जानते हैं; वे दूसरोंके नेता, स्वयं दूसरों द्वारा न ले जाये जानेवाले, बुद्ध हैं; वे (संसारके) अन्त करने वाले होते हैं ॥ १६ ॥

(५५१) वे (तीर्थंकर) जुगुप्सा करते भूतोंके दुःखके भयसे पाप स्वयं न करते, न कराते, धीर सदा संयत हो नम्र होते हैं । दूसरे मतवाले तो विज्ञप्ति मात्रसे धीर अपनेको कहते हैं ॥ १७ ॥

(५५२) जवान भी प्राणवाले हैं, बूढ़े भी । उन्हें सारे लोकमें अपने समान देखते हैं, इस लोकको महान् जानकर अप्रमादियोंमें ही प्रव्रजित होना चाहिए ॥ १८ ॥

(५५३) जो अपनेमें घोर पर से भी धर्मको जानकर अपने लिये भी घोर परसे लिये भी हिन करनेमें समर्थ होता है, जो सोचकर धर्मका आविष्कार करता है, उसे ज्योतिष्मन् अपने पाग रहना चाहिए ॥ १६ ॥

(५५४) जो आत्माको जानता है, सोको घोर आवागमनको जानता है, जो साद्वनको, असाद्वनको जानता, एवं जो जन्म मरण तथा जनोत्थो (नरकादि) गतिको भी जानता है ॥ २० ॥

(५५५) अयो(मोक्ष)म प्राप्तिसेके पीछा जानेको, आगव (चित्तमल) घोर मकर को जानता है; जो कुल घोर निर्जल को जानता, वही क्रियावादीको बतला सकता है ॥ २१ ॥

(५५६) धर्मो घोर रूपोंसे न आसक्त होते, अयो घोर रसोंमें हेष न करते, न जीनेमें न मरणमें आकाशा करते, स्वीकृत समय ॥ अभिष्ट हो वेदसे मुक्त होता है । यह मैं कहता हूँ ॥ २२ ॥

॥ आरम्भ अध्यायन समाप्त ॥

अध्यायन १३

यथार्थ फलना

(५५७) मैं गुरुपुत्रके (हितकर) रत्नधर्मके भेदोंको याथातथ्य (ठीक) से बतलाऊंगा, सन्तोका (आचरण) धर्म है, घोर असन्तोका कुशील । शान्ति (मोक्ष) घोर अशान्ति (बध)को भी प्रकट करूँगा ॥ १ ॥

(५५८) दिनरात सम्पत् आग्रहक तथागतों (तीर्थंकरों)के धर्मको प्राप्त कर उक्त समाधिको न सेवन करते, अपने शास्त्रा(तीर्थंकर)की ही निन्दित लोग निन्दा करते रहते हैं ॥ २ ॥

(५५९) जो अपनेसे दृष्टाके अनुसार व्याख्या करने, वे शुद्ध शासन

का उलटा अर्थ करते हैं, बहुतसे गुणोंके वह भाजन नहीं, वह तो तीर्थंकर के ज्ञान पर सन्देह कर झूठ बोलते हैं ॥३॥

(५६०) जो पूछने पर (गुरुका नाम) छिपाते हैं, वे लेने लायक (मोक्ष) अर्थसे अपनेको वंचित करते हैं। वे असाधु होते अपने को साधु मानते माया (कपट)से युक्त हो अनन्तकालिक घात (नरक)को प्राप्त होंगे ॥४॥

(५६१) जो क्रोधी होता है, दूसरेकी निन्दा करता है, मिटे कलहको फिरसे उखाड़ता है, वह पापकर्मा अंधेकी भाँति दण्ड जैसे मार्गपर जाता अनिश्चयमें पड़ा दुःखित होता है ॥५॥

(५६२) जो भगडालु, अनुचितभाषी है, वह भगडेमें बिना पड़े समताको नहीं पाता, पर जो अववाद (उपदेश)के अनुसार चलने वाला, लज्जालु, एकान्त-श्रद्धालु और माया रहित है ॥६॥

(५६३) जो गुरु द्वारा बहुत उपदेष्टित, शुद्ध जातिसे युक्त सुन्दर सरल आचारसे युक्त होता, वही चतुर, सूक्ष्म ज्ञान वाला (पुरुष) समता प्राप्त और भगडेसे परे होता है ॥७॥

(५६४) जो कि अपनेको ज्ञानी समझकर बिना परीक्षा किये वाद करता है, "मैं तपसे युक्त हूँ" यह मानता दूसरे जनको सिर्फ मूर्खता से देखता है ॥८॥

(५६५) वह एकान्त रूपसे संसारमें भ्रमता है, वह (तीर्थंकरके) मार्गमें मुनिके पद पर नहीं, जो सम्मानके लिये मदान्वित होता, संयम-युक्त होते भी वह परमार्थको नहीं जानता ॥९॥

(५६६) जो ब्राह्मण, या क्षत्रिय, अथवा उग्रपुत्र, या लिच्छवी*वंशज हैं, और (जो) प्रव्रजित हो पर का दिया खाते अभिमानमें पड़कर गोत्रका अभिमान नहीं करता वही सच्चा मुनि है ॥१०॥

*वंशाली गणराज्यके लिच्छवी जिनके ज्ञातृवंशमें काश्यप-गोत्रीय
वर्णन में वर्णित होता है।

(१६७) उमकी रक्षा जाति और कुल नहीं कर सकते, जिसने ज्ञान और ध्याचरण को नहीं पाला, परसे निवृत्त गृहस्थके कर्मका सेवन करता, वह मोक्षार्थ मसारका पारम्य नहीं होता ॥११॥

(१६८) शनिवन (जीवनवाता) जो भिक्षु गौरव एवं कीर्ति यश की ओर जाता है, इस चाक्रीय को न समझकर वह बार-बार जन्म-मरणमें पड़ता है ॥१२॥

(१६९) जो भिक्षु आपाका जानकार, सुन्दर बोलने वाला, प्रतिभा-वान् एवं चतुर होता है, गम्भीर प्रज्ञा सङ्ग्राहना सहित ध्यात्मवाला हो, दूसरे जनोको प्रज्ञामें तिरस्कृत करता, वह साधु नहीं है ॥१३॥

(१७०) जो प्रज्ञावान् भिक्षु अभिमानी है, वह ऐसे समाधिप्राप्त नहीं होता, भयवा जो लाभ और भइसे अवलिप्त हो दूसरे जनोको शप-मुक्ति कह बोलता है ॥१४॥

(१७१) भिक्षुको चाहिये कि प्रज्ञा, तप, मोक्ष, (जाति तथा श्वादी विकाके मदको हटाये, यही पाण्डित तथा उत्तम पुष्ट है ॥१५॥

(१७२) और इन मदोको हटायें, जिनको सुषर्मी नहीं सेवते, वे सारे मोक्षोंसे परे, महर्षि उत्तम (मोक्ष) यतिको प्राप्त होने हैं ॥१६॥

(१७३) उत्तम श्रेण्या (ध्यान) वाला तथा धर्मका साधारणार विदे भिक्षु ग्राम-नगरमें प्रवेष्ट कर, कामना और भ्रमायनाको जानते लोभ-रहित हो घन-ध्यान ग्रहण करे ॥१७॥

(१७४) मयममे धरति और असयममे रनिको हटा, भिक्षु चाहे बहुजन-महित हो या मकेला विचरनेवाला, मुनिधर्म द्वारा एतान्त तपस को घतनावे । प्राणी तो मकेला ही ध्यावागमन करता है ॥१८॥

(१७५) स्वयं जानकर या सुनकर, प्रजाके हितके लिये धर्मको भारे, जो निन्दित, तथा बाल-कामनाके प्रयोग है, उन्ह सुधीर-धर्मयुक्त नहीं सेवते ॥१९॥

(१७६) अपनी तर्क बुद्धि द्वारा किन्हींके भावों को न जान, अथवा लुप्तोद्देशे भी (बोध) को प्राप्त हो सकता है, और आयुके कालक्षेप (मृत्यु) या हानिको पा सकता है, इसलिये अभिप्राय जानकर ही दूसरोंको (वातोंका) उपदेश दे ॥२०॥

(१७७) धीर (दूसरोंके) कर्म, सचि को जाने; फिर उसके स्वभाव-दोषको हटाये । भयंकर रूप-शोभाओंसे लोग नष्ट होते हैं, यह समझ विद्वान् स्यावर-जंगमके हितकी बात उपदेशे ॥२१॥

(१७८) न पूजा चाहें न प्रशंसा, किमीका भी प्रिय-अप्रिय न करें । सारे अनर्थोंको छोड़कर, व्याकुलता और मदमें रहित होये ॥२२॥

(१७९) यथातथ्य (यथार्थ) को ठीकसे देखते, सभी प्राणियोंमें हिंसाके भावको छोड़, (मुनि) न जीनेकी न मरने की कामना करते माया से मुक्त हो प्रव्रज्या ले । यह मैं कहता हूं ॥२३॥

तेरहवां अध्यायन समाप्त

अध्ययन १४

ग्रन्थ-परिग्रह

(१८०) (परिग्रह रूपी) गांठको छोड़, तत्पर हो ब्रह्मचर्य वास करे, श्रववाद उपदेश)कारी हो विनयका अभ्यास करे । जो धैर्य(चतुर) है, वह प्रमाद नहीं करता ॥१॥

(१८१) जैसे चिड़ियाका वच्चा बिना पंख जमें अपने घोंसले से उड़नेकी कामना कर उसे पूरा नहीं कर सकता; उसी तरह वेपंख, चलनेमें अममर्थ (धावक) को चील्ह आदि हर ले जाते हैं ॥२॥

(१८२) इसी प्रकार अ-पुष्ट धर्मवाले बाहर घूमने को हाथमें करने योग्य समझ, (दूसरे) अनेक पाप धर्म वाले बिना पांखके पक्षीके धावककी भांति हर ले जाते हैं ॥३॥

(१८३) मनुष्य "विना दण्डवत्तम बने वह क्षत करनेकी चेष्ट नही करे" यह समझकर वही वाम और समाधिकी दृष्टि करे। मनुष्य धारण-नेत्रन करते धातुबुद्धि पुरुष (गच्छमे) बाहर न निकले ॥१४॥

(१८४) जो स्थान और ध्यान-साधनमें एक पराक्रमसे गुजर तापुर्न से गुल्ल होजा है, वह समिति-मुक्तिके समयमें मानसहित हो स्वस्थ करने दूसरोंकी भी (धर्म) वज्रा वज्रता है ॥१५॥

(१८५) मन्त्रर सन्तोषी मन्त्रर उनके शिष्यमें मनम मैन न पाए दे (कर) निचरे, भिक्षु जैसे भी (गुरवे पूछ) गन्देहीन होवे, न निद्रा न प्रमादना सेवन करे ॥१६॥

(१८६) तरण या वृद्ध, अधिक या समग्रस्क द्वारा उपदिष्ट हों हुए भी (भिक्षु) बगली तरह स्थिरता नही प्राप्त करता, धीर (पार) है चाता हुआ भी पार नहीं आ सकता ॥१७॥

(१८७) तापु बुद्धि न होये, चाहे दूसरे मनवाने, निद्रोरी भव हेननाके बारेमें टोके, तरण या वृद्ध जाना दे, मुँहफट पनभरमी दामी गुरुम्यो के भी अनुरूप न होनेकी बात करके जाना मारे ॥१८॥

(१८८) लो न उनपर कुपित हो, न दु लो हो, न वचनस कुध भी कहु बोले ऐसा ही भाग्य करुगा यह प्रतिज्ञा करे। "उमस मरा मता है" हस्तिये प्रमाद न करे ॥१९॥

(१८९) दनम जैसे मूढ़ विभ्रान्तकी समूह प्रयासोंके हितार्थ नही निर्देश करते हैं, इससे मरे तिय ही अच्छा है, मुझे वृद्ध अनुशासन करें ॥२०॥

(१९०) लो उम मूढ़को व मूढ़की विशेष मुक्त पूजा करनी चाहिये। धीर (भगवान्) ने यह उपमा नही, धर्मको समझकर (साधु) ठार से उन पर चल ॥२१॥

(१९१) जैसे नेता रातके अधकारमें न सूझने भागको नही जानता, यह मूयक उगने पर, प्रकाशित होनेपर भागको जानता है ॥२२॥

(५६२) ऐसे ही धर्ममें अपरिपक्व जिनमें न वृद्धि होये धर्मको नहीं जानता (पर) वह जिन-प्रवचनमें पण्डित हो पीछे सुयोदयमें आनीसी नाहें देवता है ॥१३॥

(५६३) नीचे, ऊपर और निरुद्धी दिशाओंमें जो रथावर-यम प्राणी हैं, हेय में जरा भी न कण्ठित हो उनपर नया संयत रह विहार करे ॥१४॥

(५६४) प्रजापति नम्यन्ममें सब बातें यथावत्तर परमार्थ को जानने-वाले आचार्यमें विनय पृथक् पूछे, उसे गुनकर नम्रभाकर "यह गेयनी संबंधी ज्ञानसमाधि है" जान हृदयमें रखातिन करे ॥१५॥

(५६५) उन पर (मन-वचन कायामें) अच्छी तरह स्थित हो, तापी (भगवान्) ने उनमें पान्ति और दुःख-निरोधके होने की बात कही है। वही त्रिलोकदर्शी बतलाने है, अतः इस प्रमादका संग फिर कभी नहीं करना है ॥१६॥

(५६६) वह भिक्षु अपेक्षित परमार्थको गुनकर प्रतिभावान् और विहारद्र होता है, (परम) लाभका द्रुष्टुक व्यवधान (ज्ञान) और गुनि पदको पाकर शुद्ध-एषणीय (आहार) से मोक्षको पाता है ॥१७॥

(५६७) जानकर धर्मका व्याकरण (उपदेश) करते हैं, वे बुद्ध (संगारके) अन्त-कर होते हैं। वे (अपने और दूसरे) दोनोंकी मोचनासे (संगार) पारंगत, पूछे प्रश्नका उत्तर देते हैं ॥१८॥

(५६८) न (अर्थको) छिपाये, न (अवुक्त) व्याख्या करे, न अभिमान या (आनी) रथातिकी चर्चा करे। प्राज्ञको परिहास भी न करना चाहिये, न आधिर्वादका व्याकरण (उपदेश) ॥१९॥

(५६९) प्राणिमोके अहितके भयसे जुगुप्सा करते आशीर्वाद न दे, न मंत्रवाक्य से संयमको निष्पन्न करे। मनुष्य प्रजाओंमें कोई चीज न चाहे, न अ-माधुओंके धर्मका उपदेश करे ॥२०॥

(६००) पापधर्मियोंका परिहास भी न करे, और तय्य-युक्त भी परुष वचन न बोले। अव्याकुल और संवर युक्त भिक्षु न क्षुद्र वने न डोंग मारे ॥२१॥

(६०१) जिन वचनमें संहि-संहि हो (मिथु) गया रहे और विमलवाह-धनेशान्निवाद का व्याख्यान (व्याख्यान) करे । समझने साथ गुदग (गुनि), धर्मोपान-संहि सत्य तथा अमर्य दोनों प्रकारकी भाषाओं के बीच व्यवहारभाषासे सम्मानमानने उपदेश करे ॥२२॥

(६०२) (दोनों भाषाओंका) अनुपमन करते धर्म को जाने । बड़े-बड़े गाधु धर्मकर्म होने । धुमने वाली भाषा, दु गनेवालीभाषा न होने । अस्ती गमाष्ट होनेवाली बातों न बहारे ॥२३॥

(६०३) अच्छी तरह गुन धर्मको टीक से जानकर पूरी समझने वाली भाषा होने । मिथु विज्ञाता से गुदगवचनका प्रयोग करे, तथा पापका निरोध करने निररध होने ॥२४॥

(६०४) (तीर्थवरन) जैसा कहा, बेशा भर्षीमानि सीछे, धान-धिन कर, धर्मिक बाहर न होने । यह दृष्टियुक्त (हो) दृष्टिको विगाह न बहे, उस यह समाधि को वनसा सकता है ॥२५॥

(६०५) धर्मको न विगाह, न दिशाने बात करे, और साथी मूख और धर्मको व्यवहार विरुद्ध न बहे, वास्ता (उपदेश) की भक्तिके साथ वादको सोचकर, धुनको टीकस प्रतिपादन करे ॥२६॥

(६०६) वह जो गुद मूख होनेवाला और उपधान (उचित-सप) युक्त रहे, जो तदा-तदा धर्मको प्राप्त करता वाक्य-वाही, कुशल और व्यक्त है, वह उस भावसमाधिको बतसा सकता है । यह मैं कहता हूँ ॥२७॥

॥ औरहर्षा अध्ययन समाप्त ॥

अध्ययन १५

(आदान-परमार्थ)

(६०७) जो अतीत, वर्तमान और आनेवाला है, (उन) सबको दर्शनके आवरणको हटानेवाले नायक, तायो (भगवान्) जानते हैं ॥१॥

(६०८) विलक्षण पदार्थके जानने वाले संदेहके नाशक (भगवान्) हैं, ऐसे विलक्षण(पदार्थ) के बतानेवाले जहां-तहां नहीं होते ॥२॥

(६०९) वहां-वहां (भगवान्) सु-व्याख्यान किया, वह (व्याख्यान) सचमुच ही सु-आख्यात है । सदा सत्यसे युक्त हो प्राणियोंमें मैत्री करनी चाहिये ॥३॥

(६१०) धर्म (ब्रह्मचर्य) में वास करनेवाले साधुका धर्म है कि भूतों (= प्राणियों) की हानि न करे । वह जगत्को समझकर, (उसके प्रति) जीवटवाली भावना करे ॥४॥

(६११) भावना (रूपी) योग से शुद्ध किये आत्मा वाला, जलमें नाव जैसा बतलाया गया है; तीर पर पहुंची नावकी तरह वह सारे दुःखोंसे मुक्त हो जाता है ॥५॥

(६१२) बुद्धिमान् लोकमें पापको जान (बन्धन-) मुक्त होता है, नये कर्मको न करनेसे (वह) पाप कर्मोंको तोड़ता है ॥६॥

(६१३) न करनेसे नया (कर्म) नहीं पास आता । जानकर इसके कारण वह महावीर न जनमता न मरता । (आवागमन रहित) है ॥७॥

(६१४) जिसका पहलेका किया (कर्म) नहीं है, वह महावीर नहीं (जनमता-)मरता । जैसे वायु आग को, वैसे ही वह लोकमें प्रिय लगने वाली स्त्रियोंसे (पार हो जाता है) ॥८॥

(६१५) जो त्रिषोका सेना नहीं करते, वे आदिमें ही मोक्ष पाये जाते हैं। वे जन बधने मुक्त हो जीराका सोय नहीं करते ॥६॥

(६१६) ओम्कारो पीछे छोट बमोका अन्त या लेने हैं, वे (गुप्त अक्षयगाय जाने) बमों द्वारा (मोक्षका) साधारणरूप किये हैं, जो मार्गका उपदेश करने हैं ॥१०॥

(६१७) प्राणिको (उनके) अक्षिकारके अनुसार अलग अनुसामन (= उपदेश) किया जाता है, बमोंके (गुप्त धनमे सम्पन्न, देवादि ते पूजित) आशय रहित, मन्त्री, दान्त, रङ्ग, तथा मेषुनते विरत रहता है ॥११॥

(६१८) (त्रिषय कपी) धारको तोड़ धोर निर्दोष (सिंहारीके पंजे धारे में) निष्प नही होता, सदा निर्दोष धोर दान्त रहते अनुपम (भाव-) सन्धिको जाना है ॥१२॥

(६१९) अनुपम (मुनिधर्मके पालनमें) किसीके उत्तरका विरोध नहीं होता, वह नेत्रोवाला मन, बचन, वाय द्वारा (निमीते भी विरत नहीं) ॥१३॥

(६२०) जो इच्छामोका नायक है, वह अनुप्योकी शक्ति का है, अपने अन्त (धार) से धोर काटता है, चक्का भी अन्त (धोर) में ही लुप्तता बनाता है ॥१४॥

(६२१) धीर पुरुष अन्तका सेवन करते हैं, इसलिये (संसारके) अन्त बरसवाले होत हैं। आदमी इस मानुषलोकमें धर्मको धारणा करते (आवागमनका) अन्त करते हैं ॥१५॥

(६२२) उत्तर (प्रधान जिन प्रवचन में) मैंने यह सुना, कि धर्म समाप्त किये (पुरुष) या देवता (सिद्धि प्राप्त करते हैं)। अन्त (तीर्थ-करों की परम्परा) से यह भी सुना, कि समनुष्यों (देवताओं) में वैसी बात (निर्वाण) नहीं होती ॥१६॥

(६२३) समग्र गणधरोने (आर्हत बचनानुसार) कहा है, कि

(केवल मनुष्य) दुःखोंका अन्त कर सकता है, फिर दूसरोंने कहा, किः यह मानव (-शरीर) दुर्लभ है ॥१७॥

(६२४) यहां (मनुष्यत्व) से च्युत होने पर संबोधि (परम ज्ञान) मिलनी दुर्लभ है । वैसे आचार्य भी दुर्लभ हैं, जो धर्मके अर्थका व्याकरण (व्याख्यान) करते ॥१८॥

(६२५) जो (आचार्य) परिपूर्ण, अनुपम, शुद्ध, धर्मको बतलाते हैं, जो अनुपम स्थान प्राप्त हैं, उनके फिर जन्म लेनेकी बात कहां ? ॥१९॥

(६२६) कहीं और कभी ही मेधावी तथागत (= तीर्थंकर-अर्हत्) पैदा होते हैं, वे (निदान-कामना हीन) तथागत (सम्यग्दृष्टि) लोकके अनुपम चक्षु हैं ॥२०॥

(६२७) वह अनुपम स्थान है, जिसे (भगवान्) काश्यप (महावीर) ने जाना । जिसका (आचरण) कर कितने ही पण्डित निर्वाण प्राप्त हो (जीवनके) अन्त को पाते हैं ॥२१॥

(६२८) पण्डित वीर्य से कर्मोंके नाशके लिये प्रवृत्त होता है । वह पहलेके कर्मोंको ध्वस्त करता, नयेको नहीं करता ॥२२॥

(६२९) परम्परासे किये गये पापको महावीर नहीं करता । वासनाके कारण सामने आये (आठ प्रकारके) कर्मोंको छोड़ (मोक्ष) का साक्षात्कार करता है ॥२३॥

(६३०) सारे साधुओंका जो मत है, वह मत (भव रूपी) शल्य काटने-वाला है, उसे साधकर पुरुष पारंगत (= जिन) होते या देवता बनते ॥२४॥

(६३१) पहले भी वीर (वीर) हुये, आगे भी वैसे सुव्रत पैदा होंगे, जो स्वयं पारंगत (भव-उत्तीर्ण) हों वे दूसरोंकेलिये दुर्गम मार्गका प्रादुर्भाव करते हैं । यह मैं कहता हूं ॥२५॥

अध्ययन १६

(गाथासार-ग्रहण)

(६३२) तब भगवान् ने कहा—जो ऐसे दान्त, मोक्षयोग्य और नाया स्पृष्ट (ममता त्याग किये हुए) हैं, उसे ब्राह्मण कह सकते हैं, धर्मज्ञ भिक्षु या निर्ग्रन्थ भी कह सकते हैं ।

शिष्य ने प्रश्न किया—मने ! कैसे उस दान्त, मोक्षयोग्य नायासे स्पृष्टको ब्राह्मण, धर्मज्ञ, भिक्षु या निर्ग्रन्थ कहना चाहिये इसे महामुनि हमें बतावें ?

जैसे सारे पाप कर्मों से विरत, राग द्वेष से, बलह और निन्दासे शुद्ध और परदोष बधनसे, रति विरक्तिसे, माया और झूठसे, मिथ्या धारणा कभी धन्यसे विरत होता है, समता युक्त, ज्ञानादि सहित, सदा सधर्म युक्त रहना, श्रेय और मान नहीं करता, उसे ब्राह्मण कहना चाहिये ॥१॥

(६३३) यहा भी जो धर्मज्ञ अलिप्त, निष्काम लोभविमुक्त, हिंसा झूठ, बाहरी भीतरी मयून और परिग्रह, लोभ, मान, माया, लोभ, रागादिकों नहीं करता । इस प्रकार जिस जिसके निदानसे आत्मा में प्रद्वेष और कर्म-बन्ध होता, उन निदानोंसे पहले ही निवृत्त, प्राणिहिंसाम विरत होता, दान्त और नायासे स्पृष्ट अवाप्त है, उसे धर्मज्ञ कहना चाहिए ॥२॥

(६३४) महा भी वह मित्र, जो अन्व-उद्धत, विनीत, नम्र, दा मोक्षार्ह, स्पृष्टनाय है, ज्ञाना विष कर्मों और बाधाओं को दवा आत्माके भीतर शुद्ध योगी ग्रहण करता, सत्वर, हठात्म, मसी देव भात कर परदत्त भक्तता भोजन करनेवाला है, उस मित्र चाहिये ॥३॥

(६३५) यहाँ निर्ग्रन्थ (साधु) को होना चाहिये : श्रकेला, एकवेदी, बुद्ध-तत्त्वज्ञ, भवधारा तोड़े, सुसंयमी, मुसमित सुन्दर सामायिकवाला, आत्मज्ञान प्राप्त, विद्वान्, द्रव्य और भाव दोनों ही से भवस्रोतको तोड़े । पूजा-सत्कार-लाभ-का इच्छुक नहीं; धर्मज्ञ, मोक्षमार्ग पर आरुढ़, प्राणियोंमें समताका आचरण करता, दान्त, मोक्षार्ह, व्युत्सृष्टकाय है, उसे निर्ग्रन्थ कहना चाहिये ॥४॥

सो ऐसा ही जानो, कि मैं भय का आता हूँ । ऐसा मैं कहता हूँ ॥

॥ सोलहवां अध्यायन समाप्त ॥

पहला श्रुतस्कन्ध समाप्त

द्वितीय श्रुतस्कन्ध

अध्ययन १

पुण्डरीक

(६३९) (सुरमा स्वामी, जम्बूस्वामीने कहते हैं) भावुसो । उन भगवान् (काश्यप) ने ऐसे कहा—यह है पुण्डरीक नामक अध्ययन । उसका यद् अध्य है जैसे पुष्करिणी हो, बहुत जल वाली, बहुत पक वाली, बहुत कमलोवाली, मषाचनामा, पुण्डरीक(स्वैत कमलो)वाली प्रासादिका (स्वच्छ) — दशमीय सुन्दर मनोहर । उस पुष्करिणी के स्थान-स्थानम जहा-तहा बहुतसे परमश्रेष्ठ पुण्डरीक प्रादि हो । जो, क्रमश ऊँचे, रचिर, सुन्दर-वर्ण युक्त, सुगन्ध-युक्त, रस-युक्त, स्पर्श-युक्त, प्रासादिक, अभिरूप, प्रतिरूप हो । उस पुष्करिणी के अत्यन्त मध्यदेशम एक महान् परम श्रेष्ठ पुण्डरीक ऊँचा रचिर सुन्दर, वर्ण युक्त * प्रतिरूप हो । उस सारी पुष्करिणी म वहा स्थान-स्थान म जहा तहा बहुतसे पद्मवर पुण्डरीक प्रतिरूप हो । उस सारी पुष्करिणीके अत्यन्त मध्यदेशम एक महान् पद्मपुण्डरीक ऊँचा रचिर प्रतिरूप हो । १॥

(३७, तब पुरुष पूर्वदिशास आकर उस पुष्करिणी तीर क पर खड़ा हो देखे एक बड़ा पद्मवर पुण्डरीकको ऊँचा, रचिर प्रतिरूप । तब वह पुरुष ऐसा कह म परिधमी कुशल, पण्डित व्यक्त-मेधावी, बालभाव रहित, मार्ग म स्थित भागका ज्ञाता भागकी गति धीर परा-

● बिदीवाली जगहोमे पहलेका पाठ दुहरायो ।

क्रमका ज्ञाता पुरुष हूँ । मैं इस पद्मवर पुण्डरीकको निकालूंगा," यह सोच, वह पुरुष उस पुष्करिणीमें घुसता है । जैसे जैसे भीतर घुसता, वैसे-वैसे बड़ा जल, बड़ी पंक मिलती है । तीरसे दूर (जा) और पद्मवर पुण्डरीकको (भी) न पा, न इधर का न उधरका, पुष्करिणीके भीतर पंकमें फँस जाता है । यह है पहला पुरुष ॥२॥

(६३८) अब दूसरा पुरुष । तब एक पुरुष दक्षिण दिशासे आकर उस पुष्करिणी पर आकर, उस पुष्करिणीके किनारे खड़ा हो उस एक पद्मवर पुण्डरीकको ऊंचा, रुचिर, *...प्रतिरूप । और वहीं एक पुरुषको देखा, बुरी हालतमें पद्मवर पुण्डरीकको न पा, न इधर का न उधर का पुष्करिणीके भीतर पंकमें फँसा ।

तब यह पुरुष उस पुरुषके वारेमें कहे - "अहो, यह पुरुष अ-परिश्रमी, अ-कुशल, न पराक्रमका ज्ञाता है । जो कि यह पुरुष ऐसे फँस गया । मैं हूँ परिश्रमी ० पराक्रमज पुरुष । मैं इस पद्मवर पुण्डरीकको निकालूंगा ।" यह सोच वह पुरुष उस पुष्करिणीमें घुसै । जैसे-जैसे भीतर घुसै, वैसे-वैसे बड़ा जल बड़ी पंक मिलती है । तीरसे दूर जा, और पद्मवर पुण्डरीकको न पा, न इधर का न उधर का, पुष्करिणीके भीतर पंकमें फँस जाता है । यह है दूसरा पुरुष ॥३॥

(६३९) अब यह तीसरा पुरुष पश्चिम दिशा से आकर उस पुष्करिणीके किनारे खड़ा हो उस एक पद्मवर पुण्डरीकको देखता है । वहाँ दो पुरुषोंको देखता है...पुष्करिणी के भीतर पंकमें फँसा ।

तब वह पुरुष उन दोनों पुरुषोंके वारे में कहता है—अहो, ये दोनों पुरुष अ-परिश्रमी ० न पराक्रमके ज्ञाता हैं । मैं उस पद्मवर पुण्डरीकको

निगमूंगा । यह सोच पुरुष उस पुष्करिणीमें डुबता है†...पुष्करिणीके भीतर पकम फेंक जाता है । यह है तीसरा पुरुष ॥४॥

(६४०) घन चौपरा पुरुष । तब पुरुष उत्तर दिशामें धारर, उस पुष्करिणीके किनारे गड़ा हो, उस एक पद्मवर पुण्डरीक को ० देगता है । बड़ा तीन पुरुषोंको देगता है पुष्करिणीके भीतर पकमे फेंका ।

तब यह पुरुष उन तीनों पुरुषोंके धारेन कहता है—घरी, ये तीनों पुण्य पारिधमी, न पराक्रमके जाता है । मैं उन पद्मवर पुण्डरीकको निगमूंगा । यह सोच, यह पुरुष उन पुष्करिणीमें डुबता है, पुष्करिणीके पकम फेंक जाता है । यह है चौथा पुण्य ॥५॥

(६४१) तब पारिधमी, गति पराक्रमका जाना, कल(राग) देन रहित) मिथु उन पुष्करिणीके तीर पर गड़ा हो देगता है, उस एक पद्मवर पुण्डरीकको - । तब यह मिथु उन चारोंको देगता है, पुष्करिणीके भीतर पकमे फेंका । तब यह मिथु ऐसे कहता है—घरी, ये चार पुण्य पारिधमी*...म पराक्रमके जाना है । मैं उन पद्मवर पुण्डरीकको निगमूंगा । यह सोच यह मिथु उन पुष्करिणीमें गड़ी डुबता । उन पुष्करिणीके भीतर गड़ा हो पारक्रम देता है—“हे पद्मवर पुण्डरीक, निगमू, निगमू” । तब यह पद्मवर पुण्डरीक निगम माना है ॥६॥

(६४२) हे धातुगो धमगो, उगहरण कह दिया । यह दमका धर्म जानना है । धमल धमकान् महावीरको निर्दम्ब, निर्दम्बिनिधि “धमो” कह बन्दना करते, नमस्कार करते । बन्दना और नमस्कार करने यह बहाना उगहरण मुना है धातुगो । धमगो, पर धर्म रणना नहीं जानते ।

धमल धमकान् महावीरने उन बहानन निर्दम्ब और निर्दम्बिनिधि को धमन्त्रित कर कह बहाना—हम तो धातुगो धमगो, हेतु-मर्त्य निर्दम

सहित अर्थको मैं कहता हूँ, समझाता हूँ, कीर्तन करता हूँ, जतलाता हूँ, पुनः-पुनः दिखलाता हूँ, उसे बोलता हूँ ॥७॥

(६४३) आबुसो श्रमणो, मैंने लोककी कल्पनासे पुष्करिणी कहा । कर्मको आबुसो श्रमणो, कल्पना से जल कहा । कामभोगोंको आबुसो श्रमणो, मैंने पंक कहा । जनों और जन-पदोंको आबुसो श्रमणो, मैंने कल्पनासे बहुतसे पद्मवर पुण्डरीक कहे । राजाको मैंने आबुसो श्रमणो, एक महा पद्मवर पुण्डरीक कहा । अन्य तीर्थियों (परमतवादियों) को आबुसो श्रमणो, चार पुरुष कहे । धर्मको मैंने आबुसो श्रमणो, भिक्षु कहा । धर्म-रूपी तीर्थ और धर्म-तथाको मैंने आबुसो श्रमणो, कल्पनासे आवाज देना कहा । निवारणको मैंने आबुसो श्रमणो, कमलका बाहर निकलना कहा । इस प्रकार मैंने आबुसो श्रमणो, कल्पनासे इसे कहा ॥८॥

भौतिकवाद—

यहां लोकमें पूर्वमें, पश्चिममें, उत्तरमें, दक्षिणमें कितने ही मनुष्य आनुपूर्वीसे (क्रमशः) उत्पन्न होते हैं । जैसे कि कोई आर्य हैं, कोई अन्-आर्य, कोई ऊंचे गोत्रके कोई नोचे गोत्रके । कोई कदावर और कोई नाटे । कोई सुवर्ण (गोरे), कोई दुर्वर्ण (काले), कोई सुरुप कोई कुरूप । उन मनुष्योंमें कोई राजा होता है, जिसके पास महाहिमालय गिरि, मलय, मंदर और महेन्द्रका सार (धन) होता है । वह अत्यन्त विशुद्ध राज-कुल-वंशमें उत्पन्न होता है । उसके अंगमें राजाके लक्षण निरन्तर विराजित होते हैं । वह बहुजनों (= जनता) में बहुमानित और पूजित होता है । वह सब गुणोंसे युक्त, अभिषेक-प्राप्त क्षत्रिय, माता और पिता दोनों ओर से सुजात, मर्यादाकारी, कल्याणकारी, कल्याणधारी होता है । वह मनुष्येन्द्र जनपद-देशका पिता, जनपदका पुरोहित (प्रधान) केतुधारी होता है । वह नर प्रवर, पुरुषप्रवर, पुरुषसिंह, पुरुष-सर्पराज, पुरुषवर-पुण्डरीक, पुरुषगंध-
 और फले विपुल

मवन-शयनासन, यानो और वाहनोसे याकीर्ण होता है। उसके पास बहुतसा धन और सोना-चांदी होता है, (वह) आय-व्यय से युक्त होता है। उसके द्वारा प्रचुर खान-पान दान दिया जाता है। उसके यहाँ बहुतसे दास-दासिया-गाय-बेल-भैंस-बकरियाँ होती हैं। भरे हुये कोश, कोठार, हथियारखाने होते हैं। वह स्वयं बलवान् होता है, उसके दुश्मन दुर्बल। उसका राज्य अथहतकटक-निहतकटक-मदिनकटक-उद्धृतकटक-अकटक होता है। वह स्वयं अथहतशत्रु-निहतशत्रु-मदितशत्रु-उद्धृतशत्रु-निमित्त-शत्रु-पराजितशत्रु होता है। उसका राज्य दुर्भिक्ष-विरहित, महामारीके भयसे प्रमुक्त होता है। उसके राज्यकी प्रशंसा बंसी ही है, जंसी औष-पातिक (= देवता) के सूत्र० में बतलाया गया है। आन्तरिक और बाह्य षड्विधोसे शान्त राज्य-साधित करता वह विहार करता है।

उस राजा की परिषद् होती है। उसकी संघामे होते हैं—उग्र (भट), उग्रपुत्र, भोग (राजपाल) और भोगपुत्र, ईश्वराकुक्षत्रिय और (कौरव्य) और कौरव्य-पुत्र, भट्ट और भट्टपुत्र, ब्राह्मण और ब्राह्मण-शातृपुत्र, कुशवेसी क्षत्रिय पुत्र, लिच्छवी और लिच्छवी-पुत्र, प्रशासनकर्ता और प्रशासनकर्ता के पुत्र, सेनापति और सेनापति पुत्र। उग्र (राजाघो) में कोई-कोई श्रद्धालु होता है। स्वेच्छापूर्वक उसके पास श्रमण, ब्राह्मण जानेका विचार करते हैं। (वह) धर्मका प्रज्ञान करते हैं, “हम इस धर्मके माननेवाले हैं। हम इस धर्मको सिखनायेगे।” वह जा कर कहते हैं—“हे भयनाता राजन् ! मैंने यह सु-श्राव्यात धर्म प्रतापित किया है उसे जानो—पैर के तलवेसे ऊपर बधाप्र-मस्तकने नीचे तिरछे चमड तक आत्मा कहा जानेवाला मारा जीव है। उस आत्माके जीवित रहने पर शरीर जीता है, वह मर जाये तो नहीं जीता। शरीरके विनष्ट हो जानेस विनष्ट हो जाना है। इसके अन्त होने तक जीवन रहता है। फिर दूसरे (लोक मरे को) जन्मानेनिधे ने जाने हैं। आगमे जला देने पर

हड्डियाँ कबूतरके रंगकी हो रह जाती हैं। अरबी (चारपाई) की पांचवीं बना अरबी-वाहक चारों पुरुष गाँवमें लौटते हैं। इस प्रकार न-रहता न-विद्यमान जीव जिनके लिये है, वह नहीं रहता न विद्यमान ही रहता है, उनका यह वाद (धर्म सिद्धान्त) सु-श्राव्यात होता है।

जिन के मतमें जीव दूसरा है, शरीर दूसरा। वह हमें इस प्रकार पूछते हैं—आबुसो, यह आत्मा दीर्घ है या लघ्व, गोल है या लंबोतरा तिकोना है या चौकोना, या छकोना या अठकोना। काला है या नीला, लाल है या सफेद। सुगन्धित है या बदबूदार। तिक्त है या कड़वा, या कपाय, या सट्टा या मीठा। कर्कश है या कोमल। भारी है या हल्का। ठंडा है या गर्म। चिकना है या खुरा। इस प्रकार जिनके मतमें असत अविद्यमान आत्मा है, उनका वाद मु-श्राव्यात होता है।

जिनके मतमें शरीर भिन्न है जीव भिन्न। वह ऐसा नहीं (दिखा, पाते। उदाहरणके तीर पर, जैसे—कोई पुरुष म्यानसे तलवारको निकालकर दिखलाये—“आबुसो, यह तलवार है यह म्यान। (पर ऐसा) कोई पुरुष नहीं है, जो आत्माको निकालकर दिखलाये,” आबुसो, यह मूंज और यह है इप्पु। इसी तरह कोई यह दिखलानेवाला पुरुष नहीं है : “आबुसो, यह आत्मा है, यह शरीर।” जैसे कि, कोई पुरुष मांससे हड्डी को निकालकर दिखलाये : “आबुसो यह मांस है यह अस्थि।” इसी तरह कोई दिखलानेवाला पुरुष नहीं है, “आबुसो, यह आत्मा है, यह शरीर है।”

जैसे कि, कोई पुरुष हथेलीसे आंवला निकालकर दिखलाये : “आबुसो, यह है हथेली और यह आंवला।” इस तरह दिखलानेवाला कोई पुरुष नहीं है : “आबुसो, यह आत्मा है, यह शरीर।”

जैसे कि, कोई पुरुष दहीसे मक्खनको निकालकर दिखला दे : “आबुसो, यह है दही और यह नवनीत।” ०।

जैसे, कोई पुरुष तिलोंसे तेल निकाल कर दिखलाये : “आबुसो, यह तेल है, यह खली।” इसी तरह ०।

जैसे कि, पुरुष ईशसे रसको निवातकर दिवता दे : भावुस, यह है रस और यह खोई !” इसी तरह ० ।

जैसे कि, कोई-कोई पुरुष धरणिने भाग निवातकर दिवतादे : “भावुस, यह है धरणि और यह है अग्नि ।” इसी तरह ० इनके मतमें आत्मा अमर, अधिष्ठमान है, वह उनका स्वाख्यात धर्म है ।

जीव अमर है, शरीर अमर है सो मिथ्या है । (चाहे) धानक उस शरीरको धारे, काटे, जनाने, पचाये, आलोष-विशेष करे, सूटे, बलात्कार करे, (तो) कुछ नहीं । इतना (शरीर) भर ही जीव है । मरनेके बाद परलोक नहीं है । यह यह जिज्ञा नहीं देते : क्रिया (कर्म) है, मन-कर्म है, मुह्यन (पुण्य) है, दुःश्रुत (पाप) है, कम्बाल कर्म है पाप कर्म है, घन्या है, दुरा है, मिडि (मुक्क) है, अमिडि (समार भ्रमण) है, नरक है, अनरक है । इस प्रकार वे (मीतिकवादी) नाना प्रकार के कर्मोंको करके अपने भोगके लिये नाना प्रकारका अनुष्ठान करते हैं ।

इस प्रकार कोई-कोई झूठ प्रवृत्ति होनेकेलिये धरसे निवतकर “यह मेरा धर्म है,” प्रजापित करते हैं ० । उस पर धडा करते उनके पास जाते हैं । उनसे कहते हैं “बहुत अमर स्वाख्यात है, हे धमण है ब्राह्मण, मैं भावुस, मनसे तुम्हारी पूजा करता हू । खाने-पीने से, स्वादनीय से, वस्त्रसे, परिग्रहसे, वसलसे, पादपीछने से” वहाँ कोई (उत्तमक) पूजामे तत्पर होने, कोई पूजामे लगते । उन्होंने पहले प्रतिज्ञा ली हुई होती है “अम धमण होने” बिना धरके, अकिंचन, पुन-रहित, पशु-रहित, परदत्तप्रोजी, भिक्षु (होने) । हम पाप कर्म नहीं करेंगे । प्रतिज्ञापर आरुड होकर भी स्वय (उनसे) विरत नहीं होते । स्वय निषिद्धको भेते हैं, दूसरोंको भी दिवताते हैं, दूसरोंको तेनेकी अनुज्ञा देने हैं । इसी प्रकार वे स्त्री के कामभोग में लिप्त हो, लुब्ध, गुण, आनन्द, लोभित, राग-द्वेष के वधगत (हो) न वे अपने को मुक्त करते, न दूसरेको । वे दूसरे प्राणियों मृतो-जीवो-स्वत्वों को मृत नहीं

कगते । पहलेके संतर्गको छोड़े, (त्रे) आर्यमार्गको न पाये हैं । इस प्रकार वे न इस लोकके हैं न परलोकके हैं, कामभोगोंमें फँसे हैं ।

यह जीव-शरीरको एक माननेवाले पुरुषकी बात बतलाई गई ॥६॥

पंच भौतिकवाद—

(६४८) तब दूसरा जो पंचमहाभौतिकवादी (करके) प्रसिद्ध है (वह कहता है—) यहां पूर्व दिशामें एक तरहके आदमी होते • क्रमशः लोकमें उत्पन्न होते हैं । जंमे कि • * एक महात् राजा • उसमें कोई-कोई श्रद्धावान् होता है ।** सो ऐसा जानो***यहां पांच महाभूत हैं । उनसे न क्रिया (पुण्यकर्म) बनती, न अक्रिया • । अन्ततः तृणमात्र भी नहीं (बनता) । उन भूतोंके समूहको अलग-नामोंसे जानें । जैसे कि पृथिवी एक महाभूत है, जल दूसरा महाभूत, तेज तीसरा महाभूत, वायु चौथा महाभूत, आकाश पांचवां महाभूत ।

ये पांचों महाभूत न निर्मित न निर्मापित हैं, अकृत, न-कृत्रिम, न-अकृत्रिम हैं । अनादिक, नाशहीन, अव्यंघ्य नहीं, पुरोहित हीन*० । इस-प्रकार वे अनार्य • न इस लोकके न परलोक के हैं । काम भोगके वश में फँसे हैं ।

यह पंच महाभौतिकवादी दूसरे पुरुष कहे जाते हैं ॥१०॥

ईश्वरवाद—

(६४५) अब तीसरा पुरुष है, जो ईश्वर-कारणिक कहा जाता है । (वह कहता है)—यहां पूर्वमें एक तरहके मनुष्य* उत्पन्न होते हैं ।०।—मैंने यह धर्म सु-आख्यात और सुप्रज्ञापित किया है—जगत्में सारे धर्म (वस्तुयें) ऐसी हैं, जिनकी आदिमें पुरुष(ईश्वर) था, बाद में पुरुष था । वह पुरुष द्वारा निर्मित पुरुषसे उत्पन्न, पुरुषसे घोटित, पुरुषसे युक्त, पुरुषको ही आधार बनाके रहती हैं । जैसे कि, फोडा शरीरमें पंदा हुआ हो, शरीरमें बढा, शरीरसे युक्त, शरीरको ही आधार बनाके रहता है ।

जैसे कि धरति (भरति) शरीरमें पैदा हुई हो, • शरीरको आधार बनाने रहती है । इसी प्रकार धर्म (यस्तुमें) भी पुरुष द्वारा निर्मित • पुरुषको आधार बनाके रहते हैं ।

जैसे कि, बल्मीक (दोमकका हुई-दहका) पृथिवीमें पैदा हुआ • पृथिवीको ही आधार बनाके रहता है । ऐसे ही धर्म भी पुरुष • को आधार बनाके रहता है ।

जैसे कि, वृक्ष पृथिवीको • । जैसे कि, पुष्करिणी • । जैसे कि जलका बुलबुला जल को • -

जो भी निर्वर्ण्य धर्मश्लोका कहा गया उत्तम और स्पष्ट-वृत्त बारह धर्मोवाला गणितिक है, जैसे—१ आचार, २ सूत्रकृत, ३ स्थान, ४ सम-वाय, ५ भगवती, ६ माताधर्म, ७ उपासकदशा, ८ धनकृद्दशा, ९ अनु-सरोपपातिक, १० प्रदन्ध्याकरण, ११ विपाक और १२ इष्टिवाद । “यह सब मिथ्या है । यह सत्य नहीं, यह यथार्थ नहीं, हम जो ईश्वरवाद बतलाते हैं, यह सत्य है, यह सत्य है,” वह ऐसा मान स्थापित करते, उपस्थित करते हैं । इस प्रकार वे उन प्रकारके दुखको नहीं काटते जैसे पत्नी पित्रदेकी नहीं काट सकती । वे (निर्वर्ण्य) हमें यह बत-साने हैं, कि क्रिया • । (६४४ देखो) । ऐसे ही वे नाना प्रकारके कर्मों को करके अपने भोगके लिये नाना प्रकारके अनुष्ठान करते हैं । इसी प्रकार वे धनार्थ (स्वयं) भ्रममें पड़े ऐसी श्रद्धा करते • वे न इस लोकके न परलोक के, कामभोगमें रूके हैं ।

यह तीमरा पुरुष ईश्वरकारणिक कहा जाता है ॥११॥

निवृत्तिवाद—

(६४६) तब एक और चौथा पुरुष, जो कि निवृत्तिवादी कहा जाता है । (वह कहता ३-) यह पूर्वम • सेनापति पुत्र । मैंने यह धर्म • प्रकाशित किया है— यहा दो पुरुष हैं : एक क्रिया(वाद)को प्रतिपादन करता है, दूसरा-न किया ना । जो क्रिया प्रतिपादन करता है, और जो नहीं प्रतिपादन करता, दोनों पुरुष बराबर, एक धर्मवाले तथा एक ही

कारणको माननेवाले हैं। मूढ (पुरुष) ऐसा समझता है—मैं कारणको प्राप्त हूँ, दुःखित होता, शोकाकुल होता हूँ, निन्दता हूँ, दुर्बल होता, पीड़ा अनुभव करता या परितप्त होता हूँ। मैंने (स्वयं) ऐसा किया। दूसरा जो दुःखित होता ० परितप्त होता, (सो) दूसरेने ऐसा किया (इसके कारण) इस तरह वह मूढ स्वकारण या परकारणको ऐसा मानता, कारण पर आरुढ़ है। मेधावी (पुरुष) ऐसा समझता, ऐसे कारण पर आरुढ़ है—मैं दुःखित हूँ ० परितप्त होता हूँ। ०। इस प्रकार वह मेधावी अपने कारण या परकारणको, कारणरुढ़ समझता है। “सो मैं (नियतिवादी) कहता हूँ—”पूर्वमें जो जंगम-स्थावर प्राणी हैं, वे इस तरह (नियति देवके कारण शरीररूपी) संघातको प्राप्त होते हैं। वे इस प्रकार बाल्य आदि विपर्यासको प्राप्त होते हैं। वे इस प्रकार विवेक, विधान, संगतिको उत्प्रेक्षा (कल्पना) से प्राप्त होते हैं। वे वैसा नहीं समझते, जैसे कि, क्रिया आदि ० नरक।

इस प्रकार वे नानाप्रकारके कर्मोंको करके ०। इसी प्रकार वे अनार्य ० कामभोग में फँसे हैं। यह चौथा पुरुष नियतिवादिक कहा जाता है। इस तरह ये चार पुरुष भिन्न-भिन्न प्रज्ञा, -भिन्न-भिन्न छन्द = शील ० दृष्टि ० षचि ० आरम्भ ० निश्चय, ० से युक्त (कुल-परिवार के) पूर्व संभोगको छोड़े (भिक्षु) होनेपर आर्यमार्गको न पाये हैं। वे न इधरके न उधरके बीचमें कामभोगोंमें फँसे हैं ॥१२॥

विभज्यवाद-(जैनहट्टि)-

(६४७) सो मैं (सुवर्मा) कहता हूँ।—पूर्वमें एक तरहके मनुष्य ० उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अनार्य, कोई उच्च गोत्र, कोई नीचगोत्र ० वह जन जनपद लिये होते हैं, थोड़े या घने। वैसे प्रकारके कुलोंमें आकर श्रेय लेकर कोई भिक्षुके लिये उपस्थित होते हैं। कोई-कोई अपने पास मौजूद ज्ञातियोंको उपकरणको छोड़ कर, भिक्षाचर्या स्वीकार करते हैं, कोई न मौजूद ज्ञातियों-उपकरणों को छोड़ कर ०। भिक्षाचर्या स्वीकार करते हैं। उन्हें पहले से ही ऐसा ज्ञात होता है कि यहाँ (दुनियामें)

पुष्प भूँटे हो दूसरी-दूसरी वस्तुका मरणात्मकता है जैसे—रोत मर है घर मेरा मोना मरा, हिरण्य ०, सुवर्ण ०, धन ०, धान्य ०, वासा ०, पुष्पा ०, विपुत्र ननव रत्न मणि मुक्ता-रत्न चित्त मूला लाल रत्न पद्म सगति मरी, चन्द मरे, रूप ०, रंग ०, गन्ध ०, स्पर्श ०, ये कामभोग मेरे, मैं भी इनका ।

यह मेधावी पहले यह स्वयं जान,—“मुझे कोई दुःख रोग आतंक उत्पन्न होये, (यह) जो अनिष्ट = अ-काम = अश्रिय = अशुभ = अमनो = अमनाप होय । तो मैं दूसराबे बहूँ—हे भयनाता (अमनाता) : दुःख है, सुख नहीं है । काम भोग (मेरे लिये) दुःख जैसे है । रोग भी आतंक जैसे (मेरे) इन कामभोगोंको (माप) बाँट लें । ये अनिष्ट ० दुःख । सुख नहीं है । इसलिये मैं दुःख वा रहा हूँ, परितप्त हो रहा हूँ । इन किन्हीं दुःख अमनापसे छुटावें । पर ऐसे कभी छुटारा हुआ है ?

यहां काम भोग न जालके लिये हैं न शरणके लिये । पुरख किन्तु समय काम भोगोंको छोड़ देता है, यद्यपि किसी समय काम भोग-मुष्पल छोड़ देते हैं । बुद्धिमान् को जानना चाहिये—“कामभोग दूसरे हैं मोर ! दूसरा हूँ । तो जी बयो हम परभूत काम भोगम होगा सो देते हैं । ऐसा सोच हम भोगोंको छोड़ेंगे” । यह मेधावी जाने कि, यह काम भी बाहरी है उनसे मेरे लिये यही बेहतर है जैसे कि, मेरी माता पिता ०, भ्राता ०, भगिनी ०, भार्या ०, पुत्र ०, पुत्रिया ०, नौकर ०, माती ०, बहू ०, पुहू ०, श्रिय ०, मन्त्रा ०, स्वजन ०, समे ०, मेरे सबघो । ये मेरे जातिके हैं मैं इनका ॥ । ऐसे यह मेधावी पहले ही समझ स्वयं जाने ।

यहां मुझ कोई रोग ० आतंक ० उत्पन्न होये, तो मैं कहूँ—‘हे भयनाता नाति माइयो, यह मरा एक दुःख, रोग आतंक है । इस अनिष्ट अ मुखको आप बाट लें ० । परितप्त हो रहा हूँ (इनम स) किसी दुःख ० से छुटा दें । ऐसा छुटाना कभी नहीं मिला देखा गया । मेरे भयनाता जातिवासियों से किसी को दुःख ० उत्पन्न ही । (ये लोचू-) मोह

इन०के दुःखको मैं वांट लूँ । वे न दुःखी होयें, ०, किसी दुःख० से इन्हें छुड़ा दूँ ॥ पर ऐसा कभी नहीं देखा गया ।

दूसरेका दुःख दूसरा नहीं वांट लेता, दूसरेका किया दूसरा नहीं भोगता । आदमी अलग-अलग जनमता है, अलग मरता है । अलग च्युत होता है, अलग उत्पन्न होता है । प्रलम्ब ही कर्मरजों (मलों) को, समझतो, मनन को प्राप्त होता (करता) है, ऐसे ही अकेला विद्वान्, वेदनावान् भी होता है । जातियोंका संयोग यहां न प्राणके लिये, न शरणके लिये होता है । पुरुष पहले ही अकेले जातियोंके संबंधको त्यागता है, या जातियोंके संयोग पहले पुरुषको छोड़ते हैं । जाति-संयोग अलग है, और मैं अलग हूँ । जी, क्यों, हमें अपने से भिन्न जाति संयोगमें होश खोता है ।” ऐसा जानकर हम जातिसंयोगको छोड़ेंगे ।

वह मेधावी समझे—यह जाति-संयोग प्रादि तो बाहरी हैं, (उमसे तो) अधिक नजीकी यही हैं, जैसे कि, मेरे हाथ०, पैर०, बाहु०, उदर०, उरु०, शिर०, शील०, आयु०, बल०, वर्ण (रंग)०, त्वचा०, छाया०, श्रोत्र०, चक्षु ० घ्राण०, स्पर्श०, । इस प्रकार (पुरुष) गमता करता है, आयुसे जीर्ण होता है । जैसे आयु० स्पर्श से, सधि मुमंधि (जोड़ों) से ढीली संधिवाला हो जाता है । शरीरमें भुर्रियोंकी तरंगें उठ जाती हैं । काले केश सफेद हो जाते हैं । आहारसे तगड़ा यह स्थूल शरीर क्रमशः छोड़ना पड़ता है ।

यह समझकर भिक्षुचर्या स्वीकार किये भिक्षुको लोक दो प्रकारका जानना चाहिये—जीव और अजीव, जंगम और स्थावर ॥१३॥

७ भिक्षुचर्या -

(६४८) यहां दुनियामें गृहस्थ भी हिंसा और परिग्रह युक्त होते हैं, श्रमण-ब्राह्मण भी हिंसा और परिग्रह सहित होते हैं । जो ये जंगम और स्थावर प्राणी हैं, उन्हें वे स्वयं मारते हैं, दूसरोसे मरवाते हैं, मारने की अनुज्ञा देते हैं । यहां गृहस्थ आरंभ-परिग्रह युक्त होते हैं, कोई श्रमण-ब्राह्मण भी आरंभ-परिग्रह सहित होते हैं । वे जो चेतन अचेतन काम-

भोगोंको स्वयं ग्रहण करते हैं, दूसरेसे ग्रहण कराते हैं, दूसरेको ग्रहण करनेकी अनुज्ञा भी देते हैं ।

यहां गृहस्थ आरभ-परिग्रह सहित हैं, और श्रमण-ब्राह्मण भी० ।

मैं (जिन) आरभ और परिग्रह से रहित हूँ । जो गृहस्थ०, कोई-कोई श्रमण-ब्राह्मण आरभ-परिग्रह सहित हैं, उनके ही निश्चय (=भवतव) के द्वारा मैं ग्रहणचर्य प्राप्त करता हूँ । सो क्यों ? जैसे प्रवज्यासे पूर्व सारभ-सपरिग्रह थे, वैसे ही पीछे भी । जैसे पीछे मिथुनसामे वैसे ही पढ़ने भी । सचमुच ये दोनों दोषोमे न विरत, न तत्पर थे, पीछे भी वे वैसे ही हैं ।

जो गृहस्थ० या कोई-कोई श्रमण-ब्राह्मण सारभ और सपरिग्रह हैं । दोनों ही पाप करते हैं । यह जानकर सारभ सपरिग्रह रूपी दोनों ही घन्टोको हटाये । इस प्रकार भिक्षु जानता है । सो मैं कहता हूँ—
“पूर्व दिशामे ०” (६४४ कुहरामो)

इसप्रकार वह कमौका जानकार कमौसे मुक्त होता है, इसप्रकार ॥ कमौका क्षयकारक होता है । यह भगवान् (महावीर) ने कहा ॥१४॥

(६४६) वहा भगवान् (महावीर काश्यप) ने छ जीव=निकायों (समूहों) को कर्मवयका हेतु बताया, जैसे पृथिवी निकाय, जल निकाय,० वसस्थावर निकाय । जैसे मुझे दुःख सगता है, यदि कोई डबेसे, मुस्के से, डले से, ठीकरे से, लोपडी से, मारे, कूटे, या धमकाये, डराये, परित्याये, पकाये, या उद्दिग्ध करे । यही तक कि, रोम उखाड़ने मात्रसे भी हिंसाकारक दुःख भय होता है । यह मैं मवेदन करता हूँ । ऐसा जानो, कि सारे जीव, सारे मृत, सारे स्वत्व, डबेसे०, कूटे जानेसे०,० दुःख भय सवेदित करते हैं । ऐसा जानकर कोई भी प्राण० नहीं मारने चाहिए । नहीं बनाखत किये जाने चाहिये, पकड़े, न ही परित्याप किये जाने, उद्दिग्ध किये जाने चाहिए ।

सो मैं कहता हूँ—“जो अतीत, वर्तमान, और भविष्यमे ग्रहीत भगवान् थे, वे सभी ऐसा कहते, आपत्ते, प्रज्ञापित करते, निरूपण करते

ये, कि किसी प्राण ० को नहीं मारना चाहिये ० । नहीं उद्वेजित करना चाहिये ।

यह धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है । लोकको जानकर खेदज्ञ (तीर्थंकरों)ने (इसे) प्रतिपादित किया । इस प्रकार वह भिक्षु प्राण ० मारनेसे विरत परिग्रहसे विरत होये । न दत्तवनसे दांतोंको पखारे, न अंजन, वमन धूपनसे, न उसे पीये । यह भिक्षु अक्रिय ० यहां से मर कर देवता ० । ० अथवा "दुख रहित सिद्ध होऊंगा ।" तप आदिसे कभी काम-भोग प्राप्त होते हैं, कभी नहीं भी । भिक्षु शब्दोंमें अनिष्ट ०, क्रोधसे विरत बड़े आदानसे विरत हो उपशान्त होता है । जो ये स्थावर-त्रस प्राणी हैं उन्हें न स्वयं मारता है, न दूसरोंसे मरवाता है, न मारनेकेलिये अनुज्ञा देता है ० । जो ये सचेतन या अचेतन काम-भोग हैं, उन्हें न स्वयं प्रतिग्रह करता, न दूसरोंसे प्रतिग्रह करवाता, न दूसरे प्रतिग्रह करने वालेको अनुज्ञा देता । इस प्रकार इस महान् आदानसे उपशान्त ० होता है ।

वह भिक्षु जो यह पारलौकिक कर्म किया जाता है, उसे न स्वयं करता, ० ।

इस प्रकार बड़े आदान (संग्रह) से ० प्रतिविरत होता है । वह भिक्षु जाने कि, यह भोजन मेरे सर्वाभियोंके उद्देश्यसे प्राणों ० को मारकर (उनके) उद्देश्यसे खरीदा गया ० है । यदि वह दिया जावे, तो उसे न खाय, न दूसरेको खिलाये, न खानेवालेके लिये अनुज्ञा करे ॥

इस प्रकार वह बड़े आदानसे ० प्रतिविरत होता है ।

(६५०) वह भिक्षु जाने कि, जिनके लिये ये तैयार किए गए हैं, वे भिक्षु नहीं, बल्कि ये हैं, जैसे कि अपने लिये, पुत्र आदिके लिए, संचित किया है, इन आदिभियों के भोजनके लिये है । वहां भिक्षु दूसरोंके बनाये, दूसरोंके लिए तैयार किये गये उपज-उत्पाद-एषणा (तीनों) दोषोंसे शुद्ध हथियारोंसे नहीं बना, या हथियारोंसे (कोई जीव) न निर्जीव, न हिंसित किया । भिक्षुचर्याकी वृत्तिका, वेप मात्रका, मधुकरी मात्रका मिला

अध्ययन २

१. क्रिया-स्थान

(६५१) आबुसो, मैंने सुना, उन भगवान्ने यह कहा—यहाँ क्रिया (कर्म) स्थान नामक अध्ययन कहा गया है। उसका अर्थ यह है कि, यहाँ सामान्यतः दो स्थान(वातें) कहे जाते हैं—अवर्म, और धर्म, उपशान्त और अन्-उपशान्त। सो जो यहाँ पहले स्थान—अवर्म पक्ष का विभंग(विवरण) है, उसका यह अर्थ बननाया गया है। यहाँ पूर्वदिशामें कोई ऐसे मनुष्य होते हैं, जैसे आर्य और अनार्य० (दुहराओ६४४), कोई सुरूप कोई दुरूप।

देखकर दण्ड-समादान (दण्ड करना) देखकर उनका इस प्रकारका संकल्प होता है: नारकीयोंमें पशुओंमें मनुष्योंमें और देवताओंमें जितने उस प्रकार के विद्वान् प्राणी कष्ट अनुभव करते हैं, उनके भी ये तेरह क्रिया-स्थान होते हैं, यह कहा गया, जैसे कि: (१) अर्थके लिये क्रिया (दण्ड), (२) बिना अर्थके क्रिया, (३) हिंसा-क्रिया, (४) अकस्मात् क्रिया, (५) उजड़ी दृष्टि (दर्शन) के कारण क्रिया, (६) झूठ-सांझी क्रिया, (७) चोरी (अदत्तादान) सम्बन्धी क्रिया, (८) मान संबंधी घुरे विचार, (९) अध्यात्म दोष(घुरेविचार) संबंधी, (१०) मित्रद्वेष सम्बंधी, (११) माया सम्बन्धी, (१२) लोभ सम्बन्धी, और (१३) ईर्ष्यापथ (साधारण घरीर गति) सम्बन्धी ॥१६॥

(६५२) पहले दण्ड-समादान अर्थके दण्डकी क्रिया की वाचत यहाँ कहा जाता है, जैसे कि,

(१) कोई पुरुष अपने लिये, या ज्ञातिकेलिये, या घरकेलिये, या परिवारकेलिये, या मित्रके लिये, नागके लिये, या भूतके लिये, या यक्षकेलिये, उस(क्रियारूपी)दण्डको जंगम-स्थावर प्राणियोंपर स्वयं छोड़ता है, या दूसरे से छुड़वाता है, या दूसरे छोड़नेवालेका अनुमोदन करता है। इस प्रकार उसका वह उसके सम्बन्ध वाला, काय (दण्ड)सदोष

कहा जाता है । प्रथम दण्ड-समाधान-अर्थके लिये, दण्डसंबन्धी यह कहा गया ॥

(६५३) अब दूसरा क्रिया-स्वान् अर्थ ही किये कर्म संबन्धी कहा जाता है । जैसे कि—

(२) जो ये नस-स्वावर प्राणी है । उन्हें कोई पुरुष न भयंके लिये, न मृगछान्नाके लिये, न मानके लिये, न रक्तके लिये, न कठोरेकेलिये, न पित्तकेलिये, न चर्बीकेलिये न विच्छिन्न(पंच)केलिये, न पूछके लिये, न बालकेलिये, न सींगकेलिये, न दातकेलिये, न दाडकेलिये, न नखकेलिये, न नसोकेलिये, हड्डीके लिये, न हड्डीमांसाके लिये, न हमलिये कि मुझे मारा, मुझे मार रहा है, या मुझे मारेगा, न पुत्रकी पोगनेके लिये, न पशुकी पोसनेके लिये, न घरके परिवर्धनके लिए, न श्मशान-ब्राह्मणके धतंतेकेलिये, न यह कि उसके दारीरकी कुछ रक्षाके लिये होगा । तब भी वह छेदन-भेदन करनेवाला, सोप विलोप करनेवाला, उपद्रवकारी हो, समय छोड़ बैरका भागी होता है । यह अर्थका क्रिया-रूपी दण्ड है ।

जैसे, कोई पुरुष ऐसा करे, कि, ये जंगम प्राणी है, जैसे कि शंकरी (इक्ष्वा) आदि, या जन्तु आदि, या परक आदि, या मोषा (मुस्तक) आदि, या तृण आदि या कुश आदि, या कुच्छक आदि, या पर्वत आदि, या पुष्पाय आदि, उनके बैरका भागी होता है, बिना अर्थके ही उन्हें न पुत्रके पोगनेके लिये ० समय छोड़कर, उनके बैर का भागी होता है ।

जैसे कि, कोई हीन पुरुष कठारमे, या दहमे, या जलमे, या वृक्षमे, या लतामे, या भंवेरे मे, या गहनदुर्ग(स्थान)मे, वनमे, या दुर्गमे, पर्वत मे, या पर्वत-दुर्गमे घासकी रब रबकर हवय भाग जलाये, या दूमरेसे जलवाये, या घास जलाने दूपरे आदमीका अनुमोदन करे । यह अर्थ क्रिया-रूपी दण्ड है । इसप्रकार उसका यह तत्संबन्धी कार्यरूपी दण्ड नरोप कहा जाता है, अर्थका द्वितीय दण्ड-समाधान कहा गया ॥१८॥

(६५४) अब हिमा कर्म सम्बन्धी तीसरा दण्ड-समाधान कहा जाता है ।

(३) जैसे कि, कोई पुरुष इसनिये हिंसा करता है, कि, इसने मुझे या मेरींको, या अन्योको या अन्यदीर्योको मारा, मार रहा है, या मारेगा; यह सोचकर उस हिंसाकर्मरूपी दण्डको जंगम या स्थावर प्राणीपर स्वयं ही छोड़ता है, या दूसरेसे छोड़वाता है, या दूसरे छोड़ते (पुरुष)का अनुमोदन करता है। यह हिंसादण्ड है। हिंसादण्ड संबंधी तीसरा दण्ड-समादान बतलाया गया ॥१६॥

(६५५) अब चौथा दण्ड-समादान (क्रिया करना), अकस्मात् किये गये कर्म दण्ड संबंधी कहा जाता है।

(४) जैसे कि, कोई पुरुष कछारमें (दुहराओ ४५३ ग) वन-दुर्गमें मृगवृत्ति (शिकारी), मृग मारनेके संकल्प वाला, मृग मारने का निश्चय किये मृग मारनेकेलिये जानेवाला, “ये मृग है”, यह मनमें कर किसी एक मृग के वधके लिये बाण उठाकर छोड़े। वहाँ मृग मारूँगा, यह सोच तित्तिरका, या बत्तकका, या चटका का, या लवा का, या कबूतर का, या कपि का, या कपिजल का मारनेवाला होता है। यहाँ वह दूसरेको मारनेका विचार कर दूसरेको अकस्मात् मार देता है।

जैसे कि कोई धानपर, ग्रीहि पर, कोदव पर या काँगुन पर, परक या राल पर, दूसरे तृणके वधके लिये शस्त्रको छोड़े, वह सर्वाँके तृण को, कुमुदको धानोंमें जमे हानिकारक तृणोंको काटूँगा, यह सोच शालि, धान, कोदव या काँगुन, परक या रालको काट दे। इस प्रकार दूसरेके ख्यालसे दूसरेको मार दे। यह अकस्मात् दण्ड है।

इस प्रकार उसका तत्संबंधी कर्म सदोष है।

अकस्मात् दण्ड संबंधी चौथा दण्ड-समादान कहा गया ॥२०॥

(६५६) अब पांचवां दण्ड-समादान उल्टी दृष्टि-संबंधी कहा जाता है :

(५) जैसे कोई पुरुष माताओंके साथ, या पिताओं साथ, भाइयों के साथ, या वहनोंके साथ, या भार्याओंके साथ, या पुत्रोंके साथ, या पुत्रियों के

साथ, या बट्टी के साथ, निगम करने, (किमी) मित्र को प्र-मित्र मनन कर मार दे। यह उलटी दृष्टि मन्त्री दण्ड (कर्म) है।

जैम, ग्राम-पानके समय, या नगर घातके समय, या सड़, बवंडर महमट के बजके समय, या दोरुमुनके बघक समय, या पतनके बघके समय, या आधम०, या निमम०, या राजधानीके बघके समय, कोई दुष्ट प्र-चोरको चोर ममनन्तर० मार दे। यह दृष्टि विपर्यास दण्ड (कर्म) है। इसप्रकार तन् मन्त्री (कर्म) मन्त्रोप कहा जाता है।

दृष्टि विपर्यास मन्त्री पञ्चम दण्ड समाधान कहा गया ॥२१॥

(६५७) अब झूठ सबधी क्रिया-स्थान कहा जाता है।

(६) जैम कोई अपने निय, ज्ञानि (जाति) के लिये, घरके निय, परिवारकनिय, स्वयं झूठ बोलता है, या दूसरेस झूठ बुलवाता है, या अन्य झूठ बोलने-वा अनुमोदन करता है, इस प्रकार यह उसका मन्त्रोप (कर्म) कहा जाता है।

झूठ बोलने मन्त्रोप छठवां क्रिया स्थान कहा गया ॥२२॥

(६५८) अब घर जाने मन्त्री सातवा दण्ड-समाधान कहा जाता है।

(७) जैम कोई पुरख अपने लिये ० स्वयं ही चोरी (मदसादान) करे, दूसरे न चोरी बोलता, या चोरी करने अन्यथा अनुमोदन करे। इस प्रकार ०। तेरी मन्त्री सातवा क्रिया-स्थान कहा गया ॥२३॥

(५६) (८) अब आश्रम सबधी आठवा क्रिया-स्थान कहा जाता है। जैम ब्रह्म दन शास्त्रिणीके न होने भी कोई पुरख स्वयं ही हीन, दीन, दुःखी, उच्छ्रमन मनन मन्त्रोपको माने चिन्ता रूपी शोकशास्त्रम ब्रह्म, हृदयका पर मुख स्वयं आनन्दस्थानमे सुख हो, जमीन पर नजर गड़ाये भवता है। उनका आश्रम आध्यात्मिक चार स्थान ऐसे जान पड़ते हैं। जैने कि कीर, मान, माया, लोभ हैं। इसप्रकार ० अष्टात्म मन्त्री आठवां क्रिया-स्थान कहा गया ॥२४॥

(६६०) अब अविमान सबधी नवा क्रिया-स्थान कहा जाता है। जैसे नि,

(६) कोई पुरुष जाति मदसे, कुल-मदसे या बल-मद से, या रूप-मदसे तप-मदसे या विद्या-मदसे, या लाभ-मदसे, या ऐश्वर्य-मदसे, या प्रज्ञा-मदसे, अथवा इनमेंसे किसी भी मदसे, दूसरेको हेठाता है, निन्दता, जुगुप्सता, गहित करता, परिभव करता, अपमान करता है: "यह छोटा है, मैं हूँ विशिष्ट जाति-कुल-बल आदिसे समृद्ध ।" इस प्रकार अपनेको बड़ा करता है । वह देह छोड़ने पर वेवस हो कर्मको साथी बना प्रयाण करता है । कैसे जाता है ? एक गर्भसे दूसरे गर्भमें, एक जन्मसे दूसरे जन्म, एक मरणसे दूसरे मरण एक नरकसे दूसरे नरकमें । वह चण्ड, चपल माना जाता है । इस प्रकार ०

मान संबंधी नवां क्रिया-स्थान कहा गया ॥२५॥

(६६१) मित्र-द प संबंधी दसवां क्रिया-स्थान,

(१०) जैसे कि कोई पुरुष माताओं के साथ निवास करते, उनमें से किसीके हलके अपराध पर भारी दण्ड देता है । (कैसे दण्ड ?) जैसे कि सरदीमें ठंडे जलमें छोड़े, गर्मी के दिनोंमें गर्म जलसे शरीरको जलाये, शरीर पर छिड़के, आगसे कायाको दागें, जोते से, बेंतसे, चमड़े से, कोड़े से, अलतासे, किसी प्रकार के दवर(रस्सी)से करवट का फाड़नेवाला होता है । दण्डसे, हड्डीसे, मुक्केसे, डलेसे, या खोपड़ी से शरीरको कूटता है । ऐसे पुरुषके घर पर रहते परिवारवाले दुर्मन होते हैं, परदेश जाने पर खुश होते हैं । ऐसा पुरुष डण्डा बगलवाला, डंडेसे भारी बना, डण्डे-को सामने रखनेवाला, इस लोकमें भी सबका अहित, परलोकमें भी अहित जन्तु-भुना, क्रोधी, पीठका मांस(चुगली)खानेवाला होता है, इस प्रकार ०

मित्र-दोष संबंधी दशवां क्रिया-स्थान कहा गया ॥२६॥

(६६२) माया संबंधी ग्यारहवां क्रिया-स्थान कहा जाता है ।

(११) जो ये गूढाचारी, अंधेरेमें दुराचार करनेवाले, उत्प्लूके पंख जैसे हलके होनेपर भी अपनेको पर्वत जैसा भारी लगाते (मानते) हैं । वे आर्य जातिके होते भी अनार्य (कट्टु) भाषायेँ बोलते हैं । दूसरे होते अपनेको दूसरा समझते हैं । दूसरा पूछने पर दूसरा उत्तर देते हैं, अन्य कहनेके

जैसे कि, किसी पुरुषको सत्य(भीतर)चरीरमे लगा हुआ है। उस शाल्यको न वह स्वयं निवाने, न दूसरे से निकलवाये न उसे नष्ट करवाये, यों ही छिपाता। पीड़ित होता, भीतरसे यादना सहे। इसी प्रकार मायावी माया करके न मालोचना करता, न पदग्राता, मायावी न इन लोकमें विश्वास-पात्र होता, न परलोकमें,। वह दूसरेको निन्दता, गर्हता, अपनी प्रशंसा कराना, धर्मन बाहर खना जाता। उसमें फिर मौलता नहीं। करके भी वह अपने कर्म(-कण्ड)को छिपाता है। माया पुरुष पुन वृत्तिधर्मे विमुक्त होना है। इस प्रकार • ।

माया सबधी ग्यारहवा क्रिया-स्थान कहा गया ॥२७॥

(६६३) भव सम्य मोम-मम्बधी चारहवा क्रिया-स्थान कहा जाता है ।

(१२) जो वे अरुण्यवासी, मानस्य(पापघाता)वासी, शम शसी, रहस्य क्रियारत लोग, न बहुत समयमी, न बहुत विरक्त हैं। वे सारे प्राणिमो, भूतो, जीवोम (हिमा) विरक्त नहीं। वे सब झूठ मिनाकर ऐसी बात बोलत हैं—मैं मारन वाला नहीं, दूसरे मारनेवाले हैं। मैं भ्राता करणीय सेवक नहीं, दूसरे भ्राता करणीय हैं। मैं परितापनीय नहीं, दूसरे परितापनीय हैं। मैं परिग्रह (दास) बननेयोग्य नहीं, दूसरे परिग्रहीतव्य हैं। मैं उपद्रवका पात्र नहीं, दूसरे • । इसी प्रकार वे स्त्री-योगोंमें निष्ठ, लोभित, गुप्त, गर्हित, आसक्त हैं। चार, पाच, छह इन सब, कम या अधिक मायाको भोगकर बाह्य और भाव धाने पर भर के, किसी एक भ्रामुरिक, पापपुक्त स्थानमें पैदा होनवाने हैं। वहा से चुन हो भूर्खनाके लिये, भवे-पनके लिये जन्मना, गुप्त हानक लिये इस लोकमें पुन पुन लौटते हैं। इस प्रकार • ।

लोभमवधी चारहवा क्रिया-स्थान कहा गया ॥२८॥

(६६४) भव दीर्घा-पथ सबधी तेरहवा क्रिया-स्थान कहा जाता है ।

(१३) अनामार (साधु), आत्माकी रक्षाके लिये समयमी होगा है ।

वह ईर्यासे समित (समतायुक्त) होता है, भाषण-समित, एषण-समित, आदानमें, भण्ड-वस्तुमें, मात्राके निक्षेपण की समितियोंमें-समित होता है। पाखाना, पेशाब-थूक-नासामल-के फेंकनेमें समित होता है। मनसे गुप्त (रक्षित-संयत) वचनसे गुप्त, कायासे गुप्त, इन्द्रियोंसे रक्षित, ब्रह्मचर्य-रक्षित होता है। आयोग (स्मृति-सम्प्रजन्य) से युक्त होता, चलता, आयोग युक्त बैठता० करवट बदलता०, भोजन करता०, भाषण करता०, वस्त्र०, कंबल, पादपोछन लेता, रखता, यहां तक कि पलक गिरना भी यतन-उपयोगके साथ ही गिराता है। ईर्या-पथ-संबंधी क्रिया नाना मात्राओं की और सूक्ष्म हैं। वह अनुष्ठान द्वारा की जाती हैं। वह प्रथम समयमें बंधन और स्पर्श वाली होती है, दूसरे समयमें अनुभव की जाती, तीसरे समयमें निर्जरित होती है। ईर्यापथव्रती बंध, स्पर्श निर्जरताको अनुभव कर अन्तिम कालमें अकर्मताको प्राप्त होता है। इसप्रकार ईर्यापथ संबंधी सदोप क्रिया होती है। वह तेरहवाँ क्रिया-स्थान ईर्या-पथ संबंधी कहा जाता है।

सो मैं कहता हूँ, कि जो अतीत, वर्तमान, और आनेवाले भगवान् हैं, उन सभीने इन तेरह क्रिया-स्थानोंको कहा, कहते और आगे भी कहेंगे। ऐसे तेरह क्रिया-स्थानोंको सेवित किये, करते और करेंगे ॥२६॥

२-अधर्मपक्ष

(६६५) इसके बाद पुरुषविजय (नामक) विभंगको बतलाऊंगा। यहां नाना रूपकी प्रज्ञावाले, नाना छन्दवाले, नाना दृष्टिवाले, नाना रुचि-वाले, नाना आरंभवाले, नाना अव्यवसायोंमें युक्त, नाना प्रकारके पाप (बुरे) श्रुत(शास्त्र वाले, पुरुषोंको ऐसा होता है।

जैसे कि, निम्न विद्यायें—भूकम्प वाणी करनेकी विद्या, उत्पात, स्वप्न, आकाश, शरीर-अंगकी विद्या, स्वरलक्षण, स्त्री-लक्षण, पुरुष-लक्षण, अश्व-लक्षण, गज-लक्षण, गाय-लक्षण, भेड़-लक्षण, मुर्ग-लक्षण, तीतर-लक्षण, वत्तक-लक्षण, लवा०, चक्रवाक०, छत्र०, चमर०, चर्म०, दण्ड०,

अग्नि०, मणि०, दोषो०, गुणगा वरराशो (विद्या), दुर्गगात्री, सर्व
 वगै माता गरी, सर्ववन्देरी, पात्रागमनी (द्वन्द्वान्वित), इन्द्रोम,
 शक्तिविद्या, चन्द्राग्नि, भुवानी, गुह्यगनि, वृद्धपतिगनि उत्तापत,
 दिगन्ताह, मृगचन्द्र, ओषधी पञ्चामृत, धृतिवृष्टि, केन्दुवृष्टि, मातृ
 वृष्टि, गङ्गावृष्टि (काष्ठम चतना पंदा करनेवाणी) वनाक्षी, चाष्टानी
 शास्त्री (मातृगै, इन्द्र देव वाणी, अग्निवाणी, गौरी, गायत्रीगै,
 नीच गिरानेरी ऊपर उठानेकी, जड़ बनानेवाणी (जम्भिणी), रुद्रगै,
 इन्द्रोम रोमचारणी, निरोमचारणी, भूत दूर करनेवाणी, (प्रधानरी)
 अन्तर्धान करनेवाणी बड़ी बनाने वाणी, (आयामिनी), इत्यादि विद्याओं
 (जादू टानों) का अन्तर्धानेतिवै प्रयोग करते हैं, पात्र के०, वस्त्र०, नया०,
 ध्यान०, और भी नाना प्रकारके काम मोक्षोक्तिय प्रयोग करते हैं, उल्टी
 विद्याओंका सदन करन है ।

अथ धनस्य भ्रमस्य पदं जानने समयं कारं करके किमी एक धामुरी,
 विन्ध्य वास स्थानाम उत्पन्न होनेवाले होते हैं । यहाँ से भी पूँकर
 फिर भी धन गूने होनेके लिये, तमस भधा बननेकेतिय इस लोकमें
 लौटते हैं ॥३०॥

(६६६) जो उनमें कोई धनविदे, ज्ञानिवे लिये, धनके लिये,
 आचारविदे, परिवारके लिये, जानिवा नो या सह्यामीके निमित्त निम्न
 पाप करने हैं—बीडा करनेवाले (अनुगामिक) चार, सेवा कर उगनेवाले
 (उपचारक) बटमार, अथवा सख लगानेवाले, अथवा गिरहट हाँ
 हैं । अथवा भेद-अधिक गूँकर० जात-शिकारी, चिदीमार, या मनुष्य,
 गो घातक, ग्वाला कुत्ता-घातक कुत्तस शिकार करनेवाला होता है ।

काई अनुगम्या (उग) का भय ल अनुगमन किये जानेवालेको मार
 कर जित्त भिन्न कर लोच विनोच कर या भागकर बाह्य प्राप्त करता
 ॥ इसप्रकार वह मारी पाप कर्मोंके साथ धनके प्रसिद्ध करता है ।
 वह ऐसा दादमी (उपचारक) सेवकका रूप ल उसी उपचार (सेवा) किये
 जात पुरुषको मारकर, टुक-टुक कर० बाह्य जमा करता है । इसप्रकार ० ।

सो वह बटमार०, वह सेंघ लगानेवाला०, गिरहकट०, भेड कसाई वन भेडको या दूसरे जंगम प्राणीको मार०, अपनेको नामवर स्थापित करता है० । गूमर-कसाई०, जालशिकारी०, चिदीमार०, मछुआ०, गोघातक० । ग्वाला वनकर उसी गो के बछड़ेको चुनकर मार मार कर० प्रसिद्ध होता है । कुत्तापालक हो उसी कुत्ते या अन्य किसी जंगम प्राणी-को मार कर० । ० कुत्तोंके साथ शिकारी का भाव ले उसीसे मनुष्य या किसी जंगम प्राणी को मार कर आहार जमा करता है, ऐसे बहुतसे पाप कर्मसे अपनेको प्रसिद्ध करता है० ॥३१॥

(६६७) सो कोई पुरुष परिपक्षसे उठकर "मैं इसको मारूंगा" यह कह तीतरको, या बत्तकको, या लवेगो, कबूतरको, कर्पिजल या किसी अन्य जंगम प्राणी को मारनेवाला प्रसिद्ध होता है । किसी बुरी चीजके देनेसे विरोधी बन, अथवा सडी चीज देनेसे, या सुरा स्थालकसे कुपित हो, उक्त गृहपति या गृहपतिके पुत्रोंकी खेतीको स्वयं जलाता है, या दूसरे के द्वारा०, या जनाते हुये अन्य पुरुषका अनुमोदन करता है । इस प्रकार भारी पापकर्मसे अपने को प्रसिद्ध करता है ।

सो कोई किनी बुनी चीजके देने०, गृहपतिके ऊंटों, गाय-बैलों, घोड़ों, गदहोंके आदि आदिको स्वयं ही काटता है, अन्य किसीसे कटवाता है, या काटते दूसरे (पुरुष) का अनुमोदन करता है । इस प्रकार० ।

० कोई गृहपरि० को, ऊंटसार को, गोसार को, घोडसारको, गदह-सारको, कांटेकी ढींखर शाखाओंसे) रुंधकर स्वयं आगसे जलाता है,० ।

० गृहपतिके० कुण्डलको, या मणिको मोतीको स्वयं चुराता है,० ।

० श्रमणोंके-ब्राह्मणोंके छत्तेको, दण्डको, भाण्डको, पात्रको, लाठीको, विछीनेको, कपड़ेको, चादरको, चर्मासनको, छुरेको, या म्यानको, स्वयं चुराता है० ।

सो कोई बिना सोचे ही गृहपति०की फसलको स्वयं जजाता है० ।

■ ऊटो, गायो, घोडो, गदहोके अंगोको स्वयं ही काटता है० ।

■ ऊटसार, ० गदहमारको बाटे की आधाप्रति रूधकर आगे जलाता है० ।

० कुण्डलको, मोतीको स्वयं चुराता है० ।

० अमणो, आहारणोके छत्ते० चर्मलण्डको स्वयं चुराता है० ।

कोई अमण या आहारणको देखकर माना प्रकारके पाप कर्मोंसे अपने-को प्रसिद्ध करता है, भयवा (उपहासार्थ) अच्छटा (घुटकी) ब्रजानेवाला होता है, कठोर बोलता है । समय आने पर भी भोजन पान नहीं देता ।

वे (लोग) अमणोंके बारेमें कहते हैं—“जो नीच, भार डोनेवाले (कुली), भालसी, वृषल (स्तेय्य जातिक), कृपण, दीन है, वे अमण होते हैं, प्रशंसा लेते हैं । वे इस धिक्कार वाले जीवनको ग्रहण करते हैं । वे परलोकके लिये कुछ भी नहीं करते । वे दुःख सहते, सोरु करते, मुरते, पछमाते, पीड़ित होते, पिटते, परिताप सहते हैं । वे दुःख-भूरन-पीडन-पिटन-परितापन-वय-वपन रूपी वनेशोंसे निरन्तर सिप्त होते हैं । वे भारी भारम्भ (हिंसा) से, भारी समारम्भसे, भारी भारम्भ-समारम्भसे, माना प्रकारके पाप कर्म रूपी कुर्योंसे बड़े मानुषिक भोगोंको भोगनेवाले होते हैं । (कौन से भोग ?) जैसे हि, भोजनके समय भोजन, पानके समय पान, ० वस्त्र०, सयन०, शयन० । वे सायं प्रातः स्नान क्रिये, शिरसे न्हाये, कण्ठमें माला धारे, मणि मुवर्ण पहने, फूलोंके मौर को धारे, कर्चनी, माला दामके समूहको लटकाये, नवीन मुले वस्त्र पहिने, शन्दन चर्चित शरीरवाने, भारी विशाल कोठेकी दलानमें भारी विस्तृत सिंहासन पर स्त्री समूहसे घिरे बैठते हैं । भारी रात दीपकके जलते, जात्रे बजाते, नाट्य-गीत-वाद्य-वीणा वल-ताल-मृदङ्गके पट बजाते स्वरके साथ बड़े मानुष भोगोंको भोगते मीज करते हैं ।

वह एक आशा देने पर बिना बुलाये चार-पाच पुरुष उठ सके होते हैं, घोर कहते हैं—कहें देवताओंके प्रिय, क्या करें, क्या लायें, क्या भेंट

करें ? क्या काम करें ? क्या है आपका हित-इष्ट (पदार्थ) ? आपके मुखारविंदको क्या स्वादिष्ट लगता है ?” उसको देखकर अनाय (चापलूस) बोलते हैं—“यह पुरुष देवता है । यह पुरुष देवस्नातक हैं । यह पुरुष तो निश्चय देवजीवनवाले हैं । दूसरे भी इनके सहारे जीते हैं ।” उसको खकर आर्य (पुरुष) कह उठते हैं—“यह पुरुष क्रूरकर्मा है । यह पुरुष निधूत है । अतिस्वार्थी, दक्षिण (नरक) गामी नारकीय, काली करतूत गाला है, और भविष्यमें ज्ञानसे वंचित होगा ।

इस प्रकार मोक्षकेलिये प्रव्रजित हो कर उठे भी कोई इस भोगी पुरुष जैसे स्थानको पाना चाहते हैं । न उठे (अप्रव्रजित) भी चाहते हैं, अतिलोभ भी चाहते हैं । यह स्थान (भोग) अनाय है, मोक्ष से हीन है, अपूर्ण, नाय-रहित, अशुद्ध, दुःखशल्यके न काटनेका, सिद्धि-मार्ग-विमुख, पूर्णतया मिथ्या और अ-साधु स्थान है ,

अ-धर्म-पक्षके विभागका यह प्रथम स्थान है ॥३२॥

३ धर्म-पक्ष विभाग

(६६८) अब दूसरा धर्म-पक्षका विभाग ऐसे कहा जाता है ।

यहां पूर्वमें, पश्चिममें, उत्तरमें, या दक्षिणमें कोई-कोई ऐसे मनुष्य होते हैं, जैसे कि—कोई आर्य, कोई अनाय, कोई उच्च-गोत्र, कोई नीच-गोत्र, कोई अच्छी काया वाले,० (दुहराओ ६४४) पुण्डरीक सा,० सर्वशान्त, सर्व आत्मासे परिनिर्वाण प्राप्त, उन्हें मैं कहता हूं ।

यह स्थान है आर्य (श्रेष्ठ), केवल (ज्ञान) का०, सारे दुःखोंके नाशका एकान्त, ठीक, उत्तम (मार्ग) है ।

द्वितीय धर्म-पक्षस्थानको इस प्रकार कहा गया ॥३३॥

अब तीसरे मिश्रक स्थानका विभाग ऐसे कहा जाता है ।

४ पाप-पुण्य मिश्रित कर्म

(६६९) वे जो श्रमण आरण्यक होते हैं (दुहराओ ६४४)० वे वहां से छूट मरकर, फिर एष-भूडक, गूंगे-बावले होनेकेलिये, फिर अंधे होनेकेलिये,

इस दुनियामें सौटते है । यह स्थान है अनाथ, अ-केवल० न-सब दुःख
मार्ग नाशका-मार्ग, बिल्कुल मिथ्या, बुरा ।

तृतीय मिथक स्थानको इस तरह कहा गया ॥३४॥

५ अ-धर्म पक्ष विभंग

(६७०) अब प्रथम अ-धर्मपक्षस्थानका विभंग कहा जाता है ॥

यहां पूर्वमें० कोई मनुष्य गृहस्थ, महेच्छुक, महा-भारभ, महापरि
अधार्मिक, अ-धर्मानुयायी अधर्मिष्ठ, अ-धर्मवादी, अधर्म
जीविकावाले, अधर्म देखनेवाले, अधर्ममें लिप्त, अधर्मयुक्त सोन (भाव
वाले, अधर्मसे ही जीविका करते बिहरते हैं । मारो, छेदो काटो, (गर्ह
जीवोंके काटनेवाले, झूल रंगे हाथ बाने; चण्ड, रौद्र, क्षुद्र, दुस्साह
(होते हैं), घूस-बचना-ठगी-डोग बटमारी-कपट आदि के बहुत प्रय
करनेवाले होते हैं । दुश्शील, दुर्बल होते हैं । सारी हिंसा
अविरत, जीवन भर सारे परिग्रहोते अविरत, सारे शोषते० मिथ्या
(रूपी) दास्यमें अविरत, नहाने, शरीर दवाने, रंग लेपने, शब्द रूप र
गंध-मात्रा-धर्तकार धारनेसे जीवन भर अविरत रहते । सारे गारी-ए
मान-मुग्ध-गिल्लि-बिल्लि-स्पन्दन-रायन-मासन बाहन-भोग्यवस्तु बहु प्र
के भोजनके विधानसे जीवन भर अविरत रहते । सब तरहके बेव
परीदने, मासे, भापेमामे, रूपके व्यवहारसे जीवन भर अविरत रहते
सब तरहके अशर्मा, सोन, धन-धान्य, मणि-मोती, धूल, शिल, मृदे
जीवनभर अविरत रहते हैं । सब तरह के डडी मारने, बाट मारने
जीवनभर अविरत होने । सब प्रकारके आरम्भ समारम्भ सब प्रकार
पकाने पनवानेसे जीवन भर अविरत । सब तरहके कूटने पीटने, ठरने
ताडने, बध-बधन, और बलेशदेनेमें जीवनभर अविरत होते हैं ।

जैसे कि, कोई-कोई पुरुष चावल, मसूर, तिल, मूंग, उड़द, मिर्चा
कुलफी, चवला, परिमन्धन, आदिको अत्यन्त कुर मिथ्यादण्ड (रुष्ट
देते । ऐसे ही दूसरे प्रकारके पुरुष, तीतर, बटेर, क्यूतर, बज्रजल, मु
भेंग, मूषर, मगर, गोह, कसुवे, सरनेवाले जन्तु आदि पर अत्यन्त क्र

दण्ड देते हैं। उनकी बाहरी जमात होती है, जैसे कि, (श्रीत) दास, पठवनिये, नौकर, पत्तीदार, कर्मकर भोग समान पुरुष। छोटेसे अपराध पर उनको स्वयं ही भारी दण्ड देते हैं। जैसे (कहते हैं) '...† इसे डंडो, इसे मूँड दो, इसे तर्जना दो, इसे ताड़ना दो, इसकी मुसुक बाँधो, इसे वेड़ी लगाओ, इसे हाडीबंधन करो, इसे चारक बंधन करो, इसे दो जंजीरोंमें सिकोड़कर लुढ़का दो, इसे हथकटा करो, इसे पैरकटा करो, इसे कनकटा करो, इसे नाक-ओठ-शिर-मुंहकटा करो। इसे उपाड़े नयनोंवाला करदो। इसे दांत उपाड़ा बना दो। इसे बेहोश और अंग-छिन्न बनाओ। इसे पंलककटा बनाओ। इसे अण्ड निकाला, जिह्वा निकाला बना लटका दो। इसे धरती पर घसीटता, पानीमें डुबोया बनाओ, सूलीपर चढ़ाओ। सूलीसे छिन्न भिन्न बनाओ। नमक छिड़का बनाओ। वध्य हुआ बनाओ। इसे सिंहपुच्छितक-बैल पुच्छितक बनाओ। जंगली आगमें जला बनाओ। इसे कौवेका खाया जानेवाला मांस बनाओ। इसे भात-गानी न दो। इसे जीवन भरका बध-बंधन कर दो। इसे दुरी मार से मार दो।

जो उसकी भीतरी (घर) जमात होती है, जैसे कि माता, पिता, भाई, बहन, भार्या, पुत्र, पुत्री, वहाँ। उनके छोटेसे अपराध पर स्वयं भारी दण्ड देता है। विकट ठंडे जलमें फेंक देते हैं। जो दण्ड शत्रुओंके लिये कहे गये हैं, वे देते हैं। वे परलोकमें दुःखित होते, शोक करते, झंखते हैं, कष्ट पाते, पीड़ित होते, परितप्त होते हैं। वह दुःखने० झंखने परितापन, बध-बंधन परिवर्त्तनसे अविरत होते हैं।

इसी प्रकार वे स्त्रीभोगमें मूर्च्छित, लोभित, गुंथे, आसक्त, चार-पाँच-छ-दश वर्षोंतक कम या বেশी काल तक भोगोंको भोगकर, बहुत सारे

† राजदण्डोंको मिलाओ, मञ्जिभूमनिकाय, (महादुषखखंधसुत

मैंर समूह संचित कर, बहुतसे पाप कर्मोंका संचय कर पापके भार वैसे उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि, सोहेका गोला या पत्थरका गोल पानीमें फेंकने पर पानी पार कर धरतीके तल पर जाकर टिकता है ऐसे ही ऐसा पुरुष बहुतमे पर्याप्तो तब दुःखोवाला, कष्टवाला, बंटोवाला, अविदवालोवाला, दम्भोवाला, निधतोवाला, अपयशोवाला, बस-बका प्राणियोंका घातक, काल वा मर कर पृथिवी तल को छोड़ नरकज्जल जा के टिकता है ॥३५॥

६. नरक आदि गति

(६७१) वे नरक भीतरसे गोल बाहरसे चौकोले, नीचे घुरसे आकारमें अवस्थित हैं। वह नित्य ही घोर अंधकारवाले, गह-बन्ध-दूर-तारो-तारापर्यंत रहित हैं। गरबी-बसा-खून-पीव समूहसे सिद्ध तैपने तलवाले हैं। वे अशुचि, बिस्तानेवाले, परम दुर्गन्धवाले, काँटे, अग्निबाणसे, कर्कश स्पर्शयुक्त, असह्य, भूरे हैं। नरक अशुभ हैं। नरकोंमें दातना अशुभ होती है। नरकोम नारकीय (पुरुष) नहीं सो सकते, न भाष सकते। वह शुचि, रति, धैर्य, या मतिको नहीं पा सकते। वे (नारकीय) वहाँ जलती, भारी, विपुन, कटवी, कर्कश, दुःखमय, दुर्गन्ध, तीव्र, दुस्सह पीडाको भोगते हैं। जैसे कोई पेड़ पर्वतके ऊपरी भाग पर उत्पन्न हो। उसकी बड़ कटी, ऊपरकी घोर भारी हो, निम्न या विषम, डुम होनेके कारण वहाँ से वह गिर जाये। ऐसे ही वसा पुरुष एक गर्भसे दूसरे गर्भ में जाता है, एक जन्मसे दूसरे जन्म में, ० मरणमें, ० नरक, ० लमे जाता है। दक्षिणकी ओर जानेवाला वह नारकीय पुरुष कावे पक्षवाला हो समझनेमें दुष्पर भी होता है।

यह स्थान धनार्थ, अ-केवल ० न-सर्वदुःखनाशक मार्ग, बिल्कुल निष्प्रा और दुरा है। प्रथम अधर्मपक्ष स्थानका विमर्ग ऐसे कहा गया ॥३६॥

॥ धर्म धर्मपक्ष स्थान

(६७२) अथ द्वितीय धर्मपक्षस्थानका विमर्ग ऐसे कहा जाता है।

यहां पूर्वमें ० कोई कोई मनुष्य होते हैं, जो—आरम्भहीन, परिग्रह-हीन, धार्मिक, सुज्ञ, धर्मिष्ठ होते हैं। ० वे धर्मसे ही जीवन वृत्ति करते विहरते हैं। वे सुशील, व्रतयुक्त, आनन्दप्रवण, सुसाधु होते हैं। वह सब तरहसे जीवनभर हिंसा-विरत होते हैं, ०

जैसे आगारहीन (अर्हत्) भगवान् ईर्याकी समिति (संयम), वाणीकी समिति, एपणा०, आदान०, आवश्यक सामग्रीके ग्रहणमें वस्तु-ओंकी मात्रा और निक्षेपकी समितिसे युक्त होते हैं। वे पेशाव-पाखाने-थूक-(नासिकामल) के डालनेमें समित, वचनमें समित, कायामें मनसे संयत, वचनसे संयत, कायसे गुप्त (संयत), गुप्त-इन्द्रिय, गुप्त-ब्रह्मचर्य होते हैं। वे क्रोध, मान, माया, लोभसे हीन होते हैं। शान्त और निर्वाणप्राप्त होते हैं। आस्रव (चित्तमल) और मनकी गांठोंसे हीन होते हैं। शोक दूर किये निर्लेप वैसे होते हैं, जैसे पानीसे खाली कांसेकी कटोरी, बिना मलकी शंस। वे जीवकी भांति अव्याहतगति, आकाश की भांति निरवलंब, वायु की भांति अवद्ध, शरदकालके जलकी भांति शुद्धहृदय, कमलपत्र की भांति निर्लेप होते हैं। वे कछुवेकी नाई गुप्त-इन्द्रिय, पक्षीकी नाई मुक्त, गेंडेके सींग की नाई अकेले, कुंजरकी नाई निर्भय, साण्डकी नाई दृढ, सिंहकी नाई दुर्घर्ष, मदर (पर्वत) की नाई अकम्प्य, सागरकी नाई गम्भीर, चन्द्रमाकी नाई सोम्य प्रकृति, सूर्यकी नाई दीप्त तेजवाले, स्वभावसे सोने जैसे निर्मल, वसुन्धराकी नाई सब सहनेवाले होते हैं। अच्छे होमे अग्नि जैसे तेजसे जल प्रकाश रहते हैं।

उन भगवानोंकी कोई प्रतिबंध (रुकावट) नहीं। वे प्रतिबंध चार प्रकारके कहे गये हैं। जैसे अंडज (पक्षी), पोतक (पशु वच्चे), अवग्रह (शयनासन आदि) और प्रग्रह (विहार आदि)। जिस-जिस दिशामें जाते हैं, उस-उस दिशामें प्रतिबंध रहित, शुचिभूत, हल्के रूपमें, गांठ हीन, संयम और तपसे भावना करते विहरते हैं।

उन भगवानोंकी ऐसी जीवनयात्रा होती थी। जैसे एक दिनके बाद

भोजन करनेवाले, दो०, तीन०, चार०, पांच०, छ०, सात०, आठवें०, दसवें०, बारहवें०, पंद्रहवें०, अथमासिक, द्विमासिक०, त्रिमासिक०, चारमासिक०, पंचमासिक०, छ मासिक भोजन ग्रहण करते। फिर कोई भिन्नाको हाथीसे निकाले भोजनको लेते, कोई रखे को, निकाले रखे दोनों को, प्रान्तमें लेनेवाले, प्रान्तमें न लेनेवाले, ग्राममें लेनेवाले, कलाहारी, अनेक घर-साहारी, न भरे हाथ मिलके साहारी, उससे उलान्न सम्पत्तिके साहारी, देखके साहारी, न देखके०, पुष्टक०, बिना पुष्टे०, (दे० अनुत्तरोपपातिक धर्म ६) कुष्ठ भिन्ना०, सर्पिणा०, दमाठ०, संभोष्य०, सत्यासे दत्त०, परिमितप्रा०, होते हैं। य होते हैं सुखाहार, मन्ताहार, प्रान्ताहार मरससाहार०, विरस०, दस०, कुष्ठ०। ये भोजनजीवी, प्रान्तजीवी, होते। कोई भोजनको कोई दोपहर बाद लेनेवाले, और कोई निबिडुतिन पीठे धिक्के साहारके त्यागी होते हैं। ये मध्य-मास कठई नहीं खाते। न बहुत स्वाद भते,। न कायो-साध्य, प्रतिमा-स्नानमें मुक्त, उच्छुद्ध-ध्याननवाले,। पालकी खाते, वीरसन प्राप्त कच्छवत् सासनसं, दृढ काटसे भासनवाले। वह बिना डंके शरीर प्राप्त गतिहीन धितवान्न होते हैं। ये न पूजिताने न भूषते। ० (उपपातिक सूत्रम माय प्रसंग अनुस्मार् महा भी पाठ)। केश दंडी रोम नालको सजाते नहीं। सारे गात्रके सँभारने स भुवत् होते।

ये इस विहारसे विहरते बहुत भर्षों तक समस्त सम्बन्धी दोषोंका पालन करते। बापी उत्पन्न होने या न होनेपर भी बहुतसे दैनिक आहार छोड़ देते। घन छोड़कर बहुतसे भोजनोंका भक्षणसे विच्छेद करते हैं। भक्षणसे विच्छेद करके उस पदार्थको प्राप्त करते हैं जिसके लिये जिन कल्पभाव, स्वविररूपभाव होना, मुष्ट होने, स्नान त्याग, दंतुवन छोड़ना, धृता छोड़ना, जूता छोड़ना, भूमिगम्या, तस्ते की या काटकी इत्यादि, वेग सुचन, बह्मचर्यावास मित्रापर घर प्रवेग मिलते न मिलते मान भयमान, अवहेलना, निन्ना, सुनसाना गहणा उर्वना लाटना, नाना प्रकारके ग्रामके कुवचनके काटे, अग्रिय लपनेवाले, चाईम प्रकारके परिपह

उपसर्ग-कण्ट-वाधायें सहे जाते हैं ।

उस अर्थकी आराधना पूरा कर, अन्तिम सांससे अनन्त, अनुपम, आघात-हीन, निराधरण, पूर्ण, सम्पूर्ण (परिपूर्ण), केवल वर ज्ञान दर्शनको उत्पादित करते हैं । उसके बाद सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होते, परिनिर्वाण प्राप्त कर सारे दुःखोंका अन्त करते हैं ।

कोई एक (जन्म) में भयत्राता जिन हो जाते हैं । दूसरे पूर्व-कर्मके वचे रहनेसे समय पा मरकर किसी एक देवलोकमें देवता बन पैदा होते हैं । वे (देवता,) जैसे...महा-महा ऋद्धिक, महा-द्युतिक, महापरा-क्रमी, महार्यगस्वी, महाबल, महानुभाव, महासुख । वे वहां महर्द्धिक ० होते हैं । वे होते हैं...हार-विराजित वक्ष्याले, कंकण, केयूर सहित भुजा वाले, अंगद-कुण्डल से भ्राजते कपोल-कर्ण वाले, विचित्र-हस्त भूषण वाले, विचित्र माला, मोर और मुकुट वाले, मुन्दर गंध उत्तम वस्त्र पहनने वाले, अच्छे श्रेष्ठ माला-लेपन धारी, चमकते शरीर वाले, लंब लटकते वन माला धारी । वे दिव्य रूपसे, दिव्य वर्णसे, दिव्य गन्धसे, दिव्य स्पर्शसे, दिव्य संवातसे, दिव्य आकारसे, दिव्य ऋद्धिसे, दिव्य द्युतिसे, दिव्य प्रभासे, दिव्य अचसि, दिव्य तेजसे, दिव्य लेश्याओं (सत्त्वभावों) से, युक्त हो दशों दिशाओंको उद्योतित, प्रभासित, करते विचरते हैं । वे गति में कल्याण(सुन्दर), स्थितिमें कल्याण, भविष्य में भद्र होंगे ।

यह स्थान आर्य ० सर्व दुःख नाशका मार्ग, पूर्णतया सम्यग् सुसाधु है ।

द्वितीय धर्मपक्ष स्थानका विभंग ऐसे कहा गया ॥३८॥

८ पाप-पुण्य-मिश्रित

(६७३) अब तीसरे मिश्रक स्थानका विभंग कहा जाता है । यहां पूर्वमें कोई मनुष्य होते हैं ० साधु । वे स्थूल प्राणिहिंसासे विरत होते हैं ० । और जो दूसरे उस तरहके सदोष न बोधिक कर्म-समारंभ पर

भोजन करनेवाले, दो०, तीन०, चार०, पांच०, छ०, सात०, आठ०, दसवें०, बारहवें०, बीसवें०, अर्धमासिक, द्विमासिक, त्रिमासिक०, चातुर्मासिक०, पञ्चमासिक०, छ मासिक भोजन ग्रहण करते। कि कोई, भिक्षाको हाथीसे निवाले घनको लेते, कोई रखे की, निवाले रखे दोनों की, प्रान्तमें लेनेवाले, प्रान्तमें न लेनेवाले, घनमें लेनेवाले स्नाहारी, घनेक घर-माहारी, न भरे हाथ मिलके माहारी, उहाँ चलान सम्पदके माहारी, देखेके माहारी, न देखेके०, पूछके०, विन पूछे०, (दे० अनुत्तरोपपातिक मय ६) तुच्छ भिक्षा०, समिधा०, दशात०, समीपस्थ०, संस्थासे दत्त०, परिमितप्रा०, होते हैं। ये होते पुष्पाहार, मन्ताहार, प्रान्ताहार, मरसघाहार०, विरस०, दसा०, तुच्छ०। ये अन्तजीवी, प्रान्तजीवी, होते। कोई आयदिस कोई दोपहर बाद लेनेवाले, और कोई निविश्रुति-भीड़े, चिकने माहारने स्वामी होते हैं। ये मद्य-मास कतई नहीं खाते। न बहुत स्वाद लेते,। वे कामोत्साह, प्रतिमा-स्नानने युक्त, उतुह प्राप्तनवाले,। पालपी वाले, धीरासन वाले, दण्डवत् प्राप्तनस, देवे काटसे प्राप्तनवाले। बहु विना डंके शरीर वाले, गतिहीन बित्तवाल होते हैं। वे न सुखताने न दुःखते। ० (धोपपातिक सूत्रम धाय प्रसन अनुगारे महा भी पाठ)। वेष्ट-दाही-रोम नलको खाते नहीं। सारे गाभके सेंगले स मुखे होते।

वे इस विहारसे विहरते बहुत वर्षों तक पमण सम्बन्धी शीलाका धारण करने। बाधा उत्पन्न होने या न होनेपर भी बहुतसे दैनिक माहार छोड़ देते। घन छोड़कर बहुतसे भोजनोक्त घनघनसे विच्छेद करते हैं। घनघनसे विच्छेद करके तम पदार्थको प्राप्त करते हैं, जिसने जिसे बिल-वस्त्रभाव, स्पर्शिरवस्त्रभाव होना, मुण्ड होने, स्नान स्थाप, दनुवत छोड़ना, क्षणा छोड़ना, जूना छोड़ना, भूमिपण्या, तन्ते की या काठकी सम्पा, केन सुचन, ब्रह्मचर्यवास, भिक्षार्थ पर-पर-प्रवेश, मिलते-न मिलते भान-अपमान, अवहेना, निन्दना, क्षुनसाना, गहंणा तर्जना, सारना, नाना प्रकारके धामके वृचचनके काटे, द्रविय भगनेवाने, बाईम प्रकारके परिग्रह-

है। तो जो वहाँ अविरति है वह स्थान (वस्तु) आरम्भ (हिमा) का स्थान है, अर्थात्० सब दुःखके भाग्यका नाश न करनेवाला दे-हीन और अन्तः (बुद्ध) है। जो वह सब प्रकारसे विरति प्राप्त है, वह स्थान है, न आरम्भका स्थान, अर्थात्० सब दुःख नाशक मार्ग, विष्णुन ठीक और भला।

वहाँ जो ये सब तरह विरति-अविरति है, वह स्थान आरम्भ और न आरम्भका स्थान है। यह स्थान अर्थात्० सब दुःखनाशक मार्ग, विष्णुन ठीक और अच्छा है ॥३६॥

१० दूसरे मत

(६७५) ऐसे अनुगमन करते इन दोनों स्थानों में सभी मार्ग आते हैं, जैसे धर्ममें या अधर्ममें, उपशान्तमें या न-उपशान्तमें। वहाँ जो प्रथम अधर्ममें-स्थानका विमर्ग ऐसे कहा गया; वहाँ तीनसी तिरसठ प्रवादुक (मत-प्रवर्तक) होते हैं, यह कहा गया है, जैसे कि क्रिया-वादियोंका, अक्रिया-वादियोंका, अज्ञान-वादियोंका, विनय-वादियोंका। वे भी मोक्षकी बात करते हैं। वह भी श्रावकोंको उपदेशते हैं। वे भी वक्ता हो भाषण करते हैं ॥४०॥

११, प्रवादुक

(६७६) ये प्रवादुक धर्मोंके आदि कर्ता हैं। वे नाना प्रज्ञावाले, नानाध्वं वाले, नाना शील०, नाना दृष्टि०, नाना रुचि०, नाना आरम्भ०, नाना अध्यवसानसे युक्त हैं। वे एक बड़ी मंडली बांधकर सभी एक जगह बैठते हैं। तब एक पुरुष आगवाले अंगारों की भरी हुई अंगीठीको लोहेकी संडासीसे पकड़ कर उन सारे प्रवादुकोंके धर्मोंके आदिकारों को नाना-प्रज्ञा०, से यह कहे—हे प्रवादुको०, नाना अध्यवसाययुक्तो, इस आग वाली० को एक-एक मुहूर्त संडासीके बिना पकड़ें तो। न सण्डासीको पकड़ें, न अग्निस्तम्भ करें, न सार्धमिक (वैयावृत्य) करें। सीधे मोक्षपरायण हो, बिना मायाके हाथ पसारें।

प्राणको परिताप दिये जाते हैं, उनमें से भी किसी किसी से विरत नहीं होने हैं। जैसे कि जो श्रमणों व उपासक होते हैं, वे जीव-अजीव-पुण्य पाप धाम्नि-संवर निर्जरा क्रिया-अधिवरण-अथ मोक्षको जानते हैं। वे बिना किसीकी सहायतासे भी किसी देव-असुर-नाग-मुषण-यक्ष-राक्षस-किन्नर-किम्बुक्षप-गर्दभ-मन्थर्व-महाउरग-मादि देवगणों द्वारा, निर्ग्रन्थ धर्म वचनसे स्तुतित नहीं किये जा सकते। इस निर्ग्रन्थ-प्रवचन (वंत-धाम्नि) से संका-रहित, वाञ्छा-रहित, विचित्रित्वा-रहित है, वह परमार्थको लाभ दिये, ग्रहण दिये है। निश्चिन्ता-र्य वरगत धर्म है। अस्ति मज्जाके प्रेमसे भी अनुरक्त हैं। वह मानते हैं—आधुनो, यह भी निर्ग्रन्थ प्रवचन है, यह परमार्थ है, वाणी केकार है, वे स्फटिकसे पुट मन वाले, लुने द्वार वाले, बिना संमतिके किसीके अन्त पुर'गुह) में प्रवेश करनेवाले नहीं होते। महीनेकी अनुर्वसी, घण्टी पूर्णिमाई परिसूर्य उपोमष(प्रीपव उपवास)को घण्टी तरह पालन करते हैं। निर्ग्रन्थ श्रमणोंको अनुकूल-वाञ्छनीय-मन्त्र पान-साध-स्वाध-वस्त्र-परिग्रह-कंबल-वस्त्रोटना-ओषध भेषज्य-बीडा-संस्ना-गम्या-विस्तरेको प्राप्त कपडे हैं। बहुतसे पीनव्रत-गुणजन, त्याग-अत्याकमान पीपव-उपवास द्वारा ग्रहणनी रीतिसे अनुसार तपकर्मसे धारणा को मुट्ट करते विहरते हैं।

वे इमप्रकारके विद्वांससे विहरते बहुत कथोक्त श्रमणोंसमक दीक्षापी-को सेवन करते हैं। बहुतसे भोजनोक्त प्रत्याख्यान-स्यापकर मनदानसे साध-विशुद्ध करते हैं। बहुतसे भोजनोक्त मनदानसे विभिन्न कर या १-चना और अनिक्रमण कर ममाधि प्राप्त हो काव पा, सर कर किसी एक देव लोकम देवता होकर पैदा होते हैं। जैसे मूर्द्धिकीये • ।

यह मिश्रक-न्यायका विषय ऐसे कहा गया ।

६. अरति-विरति

(६७४) अ-रतिको लेकर मान (मूढ) कहा जाता है, विरतिको लेकर पण्डित कहा जाता है। विरति-अरति से कर वाल-अचेष्ट कहा जाता

है। जो जो वहाँ अवस्थित है, वह स्थान (यस्तु) आरम्भ (द्विधा) का स्थान है, सनाम० सब दुःखों, मार्गों का नाम न करनेवाला वे-टीक और स-साधु (गुरु) है। जो वह सब प्रकरणों में अवस्थित प्राण है, वह स्थान है, न आरम्भ का स्थान, धर्म० सब दुःख, नामों का मार्ग, विद्वान् टीक और भवा।

तहाँ जो वे सब तरफ अवस्थित-प्रवर्तित है, वह स्थान आरम्भ और न आरम्भ का स्थान है। यह स्थान धर्म० सब दुःखनाश का मार्ग, विद्वान् टीक और प्रच्छा है ॥२६॥

१० दूसरे मत

(६७५) ऐसे अनुगमन करते हैं दोनों स्थानों में सभी मार्ग जाते हैं, जैसे धर्ममें या अधर्ममें, उपशान्तमें या न-उपशान्तमें। वहाँ पौ प्रथम अधर्ममें-न्याय का विमर्ग ऐसे कहा गया; वहाँ तीनसौ तिरसठ प्रवादुक (मत-प्रवर्तक) होते हैं, यह कहा गया है, जैसे कि क्रिया-वादियों का, अक्रिया-वादियों का, अज्ञान-वादियों का, विनय-वादियों का। ये भी मोक्षकी बात करते हैं। यह भी श्रावकोंको उपदेशते हैं। वे भी जगता हो भाषण करते हैं ॥४०॥

११, प्रवादुक

(६७६) ये प्रवादुक धर्मों के आदि कर्ता हैं। वे नाना प्रभावाले, नानाछंद वाले, नाना नील०, नाना दृष्टि०, नाना रसि०, नाना आरम्भ०, नाना अध्यवसायमें युक्त हैं। वे एक बड़ी मंडली नांघकर सभी एक जगह बैठते हैं। तब एक पुरुष आगवाले अंगारों की भरी हुई अंगीठीको लोहेकी संढासीसे पकड़ कर उन सारे प्रवादुकोंके धर्मोंके आदिकारों को नाना-प्रज्ञा०, से यह कहे—हे प्रवादुको०, नाना अध्यवसाययुक्तो, इस आग वाली० को एक-एक मुहूर्त संढासीके बिना पकड़ें तो। न संढासीको पकड़ें, न अग्निस्तम्भ करें, न सार्वभिक (वैद्यावृत्त्य) करें। सीधे मोक्षपरायण हो, बिना मायाके हाथ पसारें।

यह कहकर वह पुरुष उस भगारोसे० मरी पात्रीको० सडामीसे पकटकर उनक हाथोंम गिरा ८ । तब वे प्रावादुक्त० हाथ समेटते हैं । तब वह पुरुष० कहता है—हे प्रावादुक्तो,० क्यों तुम हाथ को समेट रहे हो ?

—हाथ हमारा जस चायगा ।

—जबने से क्या होषा ? दुःख मानकर हाथ समेटते हो । यह तो तुना है, यह प्राण है, यह समवसरण है । अत्यक्की तुला० प्राण० समवसरण (समुच्चय) ।

बहा जा थमण-बाह्यण ऐसा कहते हैं० निरुणण करते हैं सारे प्राणी,० सारे सत्त्व मारन चाहिये । भ्राज्जापित० परिणहीत, परिष्ठापित, करिषित, उपश्रवित करन चाहिये । वे भागेके छदन, भागेके भरन,० भागेके जाति मरण-यानि जन्म-सार पुनजन्म-वर्त्मवास-ससार प्रपञ्च म बट भागी होंगे । वे बहुतसे दण्डो, बहुतस दुष्कर्मों० पानीम डूबने, माता बचो के, मातृमरणोंके, पिता० भ्राता० भगिनी०० बहूके मरणोंके भागी होयें । शत्रुत्वके दुर्भागोंके भ्रमियाके सहवासोंके, प्रियवियोगोंके, बहुतसे सन्ताप और दोषनस्त्वकी भोगगे । वे अनन्त ससार रूपी वनम वे-मन्त घूमयें । वे सिद्धि और बोध न पायय । न दुःखोंका नाश ही कर सकेंगे ।

यह सबक निय दुःख (न्याय) है । अत्यन्त प्रमाणसे भी निश्चित है कि, दूसरोंको सक्तीक देने वाले और-अभिचारी पाँकों के भाग दण्ड भोगते हैं । भागमका सार भी ऐसा ही है । सबक निय न्याय बराबर है.

पर जो सन्त महात्मा यह कहते देखे जात हैं—एव प्राण भूत-जीव और सत्वही कभी न मारे, न मारवाय, ना मारने की प्रवृत्ता करे । खबरदस्ती नहें गुनाह न बनावे, न दुःख दे, न उनपर जुल्म करे न कोई अपद्रव करे । वे भोग भागे अगच्छद धारिका दुःख न पायवे । जन्म-मरा

मरण वाली योनियोंमें उत्पन्न न होंगे । गर्भवास और संसार के अनेक भांतिके दुःखोंके पात्र न होंगे । वे बहुतसे दण्ड-मुण्डनों और दुःख दौर्मन-स्यसे छूटेंगे ॥४१॥

(६७७) इन उपरोक्त बारह क्रिया-स्थानमें वर्तमान, न सिद्ध हुये, न मुक्त हुये, न परिनिर्वाण प्राप्त हुये, न सब दुःखोंका अन्त किये न करते हैं, न करेंगे । इस तेरहवें क्रिया-स्थानमें वर्तमानमें जीव सिद्ध हुये, बुद्ध हुये० सब दुःखोंका अन्त किये, करते हैं और करेंगे ।

इसप्रकार वह भिक्षु आत्मगुप्त, आत्म-योग, आत्म, पराक्रम आत्म-प्रनुकम्प, आत्म-निस्सारक, (अपने) को ही पापकर्मों से रोके यह भैकहता हूं ॥४२॥

॥ दूसरा अध्ययन समाप्त ॥

अध्ययन ३

आहार शुद्धि

(६८०) आबुस, मैंने सुना, उन भगवान् (महावीर) ने ऐसा कहा ।

आहार-शुद्धि (०परिज्ञान) अध्ययन है, जिसका यह अर्थ है : यहां कोई पूर्वमें ० । सर्वतः सर्वत्र लोकमें चार बीज-समूह (० काय) ऐसे कहे जाते हैं, जैसे कि, (१), अग्रबीज (ग्राम आदि पेड़ उपरिभागमें अपने बीज रखने वाले) (२), मूलबीज, (अदरक), (३), पर्व बीज (गन्ना आदि) (४) स्कन्ध बीज (कलम) से होने वाले । उनसे यथायोग्य अवकाश मिलनेपर बहुतसे प्राणी पृथिवी योनिके, पृथ्वीसे उत्पन्न, पृथ्वीसे उगे । कर्मके बस, कर्मके कारण वहां उगे, नाना प्रकारकी योनिवाली पृथ्वी पर पेड़के तौर पर (पंदा) होते हैं । वे जीव नाना योनि वाली पृथिवियोंका रस पीते हैं । वह जीव वनस्पति, पृथिवी शरीर

जल शरीर, अग्निशरीर, वायु-शरीर, वनस्पति-शरीरका आहार करते हैं नाना-प्रकारके जगम-स्थावर प्राणियोंके शरीरको निर्जीव करते हैं। यह ध्वस्त शरीर पूर्वं साया, छाल निवाला, स्वरूपसे विकृत किया (गया) होता है। और भी उन पृथ्वीयोनिक वृक्षोंके शरीर नानारंग-मानागन्ध-नानारस-नानास्पर्श-नाना आकृतिवासे, नाना प्रकारके शरीर-घटसे विरसित (होते) हैं। वे (वनस्पति जैसे) जीव, कर्मके आधीन (ऐसे) होते हैं, यह कहा गया ॥१॥

(६८१) पहले कहा गया। यहा कोई-कोई सत्त्व वृक्षयोनिक० पेड़के तौर पर (पैदा) होते हैं। वे ० जल स्थावर प्राणियोंके शरीरको निर्जीव करते हैं ०। नाना विधि शरीर-अंगको विकारी करते हैं।

वे जीव कर्मके आधीन होते हैं। यह कहा गया ॥२॥

(६८२) अब और एक वाक्य पहले कहा गया

यहा कोई-कोई सत्त्व ० पेड़के तौर पर पैदा होते हैं। ० प्राणियोंके शरीरको निर्जीव करते हैं। यह ध्वस्त शरीर ० विपरिणत हो रूप-भाव बदलिय जाते हैं। उन पृथ्वी योनिके पेड़ोंके शरीर नाना रंग ० होते हैं।

वे जीव कर्मके आधीन होने हैं। यह कहा गया ॥३॥

(६८३) एक और पहले कहा गया :

यहा कोई मत्त्व ० पेड़ोंमें मूलने रूपमें, बन्ध०, स्कन्ध०, छात०, सार०, भक्षुर०, पत्र०, पुष्प०, फल०, बीजके रूपमें परिणत होने हैं। वे जीव० रस पीते हैं०, प्राणियोंके शरीरको निर्जीव करते हैं। यह ध्वस्त शरीर० रूपमें विलीन कर लिये जाते हैं। ० उन वृक्षयोनिकोंके मूल० बीजोंके शरीर नाना रंग ० शरीररस विकारित होने हैं।

वे जीव कर्मके आधीन पैदा होने हैं। यह कहा गया ॥४॥

(६८४) ० और भी पहले कहा गया।

कोई-कोई मत्त्व (प्राणी) वृक्षयोनिक० रस पीते हैं। शरीरको ०

रूप में विलीन करते हैं । उन वृक्षयोनि वृक्षोंपर अध्यारूढ (अनुशायी) के तौर पर होते हैं । वे जीव ० रस पीते हैं । रूपमें विलीन ० । उन वृक्षोंपर अध्यारूढ वृक्षयोनि अध्यारूढक शरीर नाना रंग ० के होते हैं । यह कहा गया ॥४॥

(६८५) ० पहले कहा गया । यहां कोई प्राणी अध्यारूढ (वंदा) योनिक अध्यारूढसे पैदा ० कर्मके कारण वहां पहुंच वृक्षयोनि अध्यारूढों पर अध्यारूढके तौर पर पैदा होते हैं । वे जीव ० रूपमें विलीन ० । उन अध्यारूढ योनिक अध्यारूढोंके शरीर नाना शरीर वर्ण ० के होते हैं । यह कहा गया ॥६॥

(६८६) ० पहले कहे गये :

कोई प्राणी अध्यारूढ योनिक, अध्यारूढसे उत्पन्न ० कर्मके कारण वहां अध्यारूढयोनिकोंमें कर्म के कारण उगे । अध्यारूढके तौर पर पैदा हुये ० रस पीते हैं । ० शरीरको ० रूपमें विलीन ० । अध्यारूढोंके शरीर नाना वर्णके होते हैं । ० ७॥

(६८७) यहां कोई प्राणी अध्यारूढ योनिक अध्यारूढसे उत्पन्न ० कर्मके कारण वहां उगे ० मूलके तौर पर बीजके तौर पर पैदा होते हैं । वे ० रस पीते हैं । ० उनके ० बीजोंके शरीर नाना वर्ण होते हैं । ० कहे गये ॥८॥

(६८८) ० । ० पृथ्वीयोनिक ० नानाविध योनियोंवाली पृथिवियों का रस ० । वे जीव उन नाना विध योनिवाली पृथिवियोंपर तृणके तौर पर पैदा होते हैं । वे ० पृथिवियोंके रस को पीते हैं । वे जीव कर्मके वश पैदा होते हैं ० ॥९॥

(६८९) इस प्रकार तृणयोनि तृणोंमें तृणके तौर पर पैदा होते, तृण-शरीरका भी आहार करते हैं ० । इस प्रकार तृणयोनि तृणोंमें मूलके तौर

* वृक्षोंपर दूसरी जातिके उगनेवाले पौधे वंदा, Orchid आदि ।

पर, • बीजके तौर पर पैदा होते हैं • । वे जीव • । ऐसे ही शोषविभि भी चार ही कथनीय हैं । हरितोम भी चार कथनीय हैं ॥१०॥

(६६०) • । यहाँ कोई प्राणी, पृथिवीयोनिक, पृथिवीसम्भव • कर्म कारण वहाँ उत्पन्न नानाविध योनिवासी पृथिवीकोमे घायं (वन्मर्षि नाम) के तौर पर वायु •, काय •, कूहण •, कटुक •, उपनिहीक •, निरेहणिक •, सञ्जन •, मुन्द्री •, वासाणि •, कूर •, पैदा होते हैं । वे रम पीते हैं । वे भी जीव पृथिवीशरीरका आहार करते हैं । और भी उन पृथिवीयोनिक घायं • कूरोंके शरीर नाना वर्ण • । एक ही यहाँ कथनीय है, बाकी तीन नहीं । और भी पहले कहा गया ।

• कोई प्राणी उदक(जल)योनिक, उदकसम्भव • कर्मके कारण वहाँ उत्पन्न नानाविध योनिकाये उदकोमे वृक्षोंका रस पीते हैं । वे जीव पृथिवीशरीरका आहार करते । • • जल • वृक्षोंका शरीर नाना वर्ण • । जैसे पृथिवीयोनिकों के चार भेद, वैसे ही सध्याहृहोंके भी, वृणो शोषभी-हरितोक भी चार भेद कहे गये हैं ।

• । कोई प्राणी उदकयोनिक • उदकोमे उदकके तौर पर पत्रक •, पत्रक •, सेवार •, जलकु •, हड •, कसेद •, वन्दभाणि •, उत्पल •, पद्म •, कुमुद •, नलिन •, सुमय •, सुगधिक •, पुण्डरीक •, महापुण्डरीक •, दातपत्र •, सहस्रपत्र ••, ऐसे ही बलहार-कोरनके तौर पर, अरविद •, तामरस •, भिन्न भिन्नमुण्डाल •, पुष्कर •, पुष्कराक्ष, के तौर पर पैदा होते । वे जीव पृथिवीका शरीर आहार करते • । उनके • नाना वर्णके • यहाँ एक ही आलाप कथनीय है ॥११॥

(६६१) • । कोई प्राणी पृथिवीयोनिक वृणी मे वृणयोनिक वृणोमे, वृणयोनिक वृणोमे, • बीजोमे, वृणयोनिक सध्याहृहोम, सध्याहृहयोनिक सध्याहृहोमे, सध्याहृहयोनिक मूत्रोम • बीजोमे, पृथिवीयोनिक वृणोमे,

तृणोंमें, तृणयोनि मूलोंमें, ० बीजोंमें । ऐसे ही औषधियोंमें भी तीन भेद, पृथिवीयोनिक आयोंमें ० कूरोमें, उदकयोनिक वृक्षोंमें, वृक्षयोनिक वृक्षोंमें, वृक्षयोनिक मूलोंमें, ० बीजोंमें, ऐसे ही अध्यारुहोंमें तीन भेद, तृणोंमें भी तीन भेद । हरितोंमें भी तीन, उदकयोनिक में भी, अवकोंमें भी ०, पुष्करोंमें, जंगम प्राणिके तीर पर पैदा होते हैं । वे जीव उन पृथिवीयोनिक, उदकयोनिक, वृक्षयोनिक, अध्यारुहयोनिक, तृण ०, औषधि ०, हरित ०, अध्यारुहवृक्षों, तृण, औषधि, हरित, मूल ० बीजों, आयों, ० पुष्कराक्षोंके रसको पीते हैं । वे जीव पृथिवी शरीरका आहार करते हैं, और भी उन वृक्षयोनिक ०, बीजयोनिक ०, पुष्कराक्षयोनिक जंगम प्राणियोंके नाना वर्ण ० ॥१२॥

(६६२) ० पहले कहा गया :

नानाविध मनुष्यों - आयों, म्लेच्छों, जैसे कर्मभूमिक, अकर्मभूमिक, अन्तरद्वीपवासियों, आयों, म्लेच्छों, उनके यहां बीजके अनुसार, अवकाशके अनुसार, स्त्री और पुरुषका कर्मसे बनी योनिमें मधुन-संबंधी संयोग से उत्पन्न होता है । वे होनेवाले जीव दोनोंके स्नेहका आहार करते हैं । वहां जीव पुरुष, स्त्री या नपुंसकके तीर पर पैदा होता है । वे जीव माताके रज पिताके वीर्य, दोनोंके मिश्रित क्लृप्त-किल्बिष(मल)का आहार करते हैं । उसके बाद वह माता नाना प्रकारके सरस आहार खाती है । उसके उससे एक अंशसे (गर्भस्थ) जीव श्रोग ग्रहण करते हैं । क्रमशः बढकर, परिपाकको प्राप्त हो उस शरीरसे निकलते । कोई स्त्री-भावको पैदा करते, कोई पुरुषभावको, कोई नपुंसकभावको । वे बाल जीव माताके क्षीर-घी का आहार करते हैं । क्रमशः बढ भात, दाल और फिर जंगम-स्थावर प्राणियोंको खाते हैं । पृथिवीशरीरको ० रूपमें परिणत करते हैं । और भी उन ० आयों, म्लेच्छोंके शरीर नानावर्णके होते हैं ० ॥१३॥

(६६३) ० । नानाविध जलचरोंका...जैसे, मछलियों, सोंसो ०, ...उनके बीजके अनुसार, अवकाशके अनुसार, पुरुषका कर्मकृत ० । ०

भोजनका साहार करते हैं। क्रमशः बड़ • कायासे निबल कोई घड़ेर, कोई पोटक रूपमे जनमते हैं। उस घण्टेके फूटनेपर कोई स्त्री पदा करते कोई पुरुष और कोई नपुंसक। वे जीव(सिन्धु) होते जलके रखको पोत हैं। क्रमशः बड़ वनस्पतियोंको, जगम स्थावर प्राणियोंको खाते हैं। • और भी नानाविध जलचर, पक्षेन्द्रिय, तिर्यग्योनिक •। मछली सैलेंकि शरीर नानावर्ण • ॥१४॥

(११४) •। नानाविध बीपाय, स्थलचर, पक्षेन्द्रिय, तिर्यग्योनिक— जैसे एक छुर वाले, दो छुर वाले, कोई घंटेसे पैर वाले, नख युक्त पैर वाले, उनमें बीजके अनुसार पेटमें भ्रूणकाशके अनुसार स्त्री और पुरुषके क्रमसे किये भ्रूण सन्ध्यासे संयोग होता। जन्मने वाले (प्राणी) दोनों रसको सेते हैं। वहा जीव स्त्री या पुरुषके शरीर पर पैदा होते हैं। वे जीव माताके रज और पिताके पीपको सेते हैं, जैसे मनुष्योंमे कोई पल जन्मते हैं कोई स्त्री, कोई नपुंसक। वे जीव सिन्धु हो माताके शरीर में का साहार करते। • वे भूमिवी शरीर साहार करते •। और भी इन नानाविध बीपाये • नख सहित पैर वालोंके नानाविध शरीर • ॥१५॥

(११५) नानाविध छातीसे सरकनेवाले छरपूर स्थलचर पक्षेन्द्रिय, तिर्यग्योनिक जैसे कि साँप, भ्रूणचर, आकाशिक, महोरण, उनके बीजानुसार • स्त्री और पुरुष • भ्रूण • कोई घण्टे जनते, कोई पोत (सिन्धु)। घण्टेके फूटनेपर कोई स्त्री • वे जीव छोट रहते शानुकायमी खाते, क्रमशः बड़ वनस्पति जगम-स्थावरको •। • उन नानाविध • महोरणोंके शरीर नानावर्ण नाना रंग • ॥१६॥

(११६) नाना सुत्रपर सरकते जलचर, पक्षेन्द्रिय तिर्यग्योनिक जैसे मोठ केरने मिहण सरट, सलज, मरघ, घरकोदरी, विमम्ब, जैसे मनुष्य पक्षिनी बिना जोष और बीपाय—इनके बीजके अनुसार स्त्री पुरुष • भ्रूण • •। उन नानाविध • मोहोक • शरीर नानावर्ण • ॥१७॥

(६९७) ० नानाविध आकाशचारी, पंचेन्द्रिय, तिर्यग्योनिक, जैसे
...रोमपक्षी, चर्मपक्षी, समुद्रगपक्षी, विततपक्षी, ..., उनके बीजके
अनुसार ० । ये जीव छोटे रहते माताके शरीरके रसको खाते हैं । ० । ०
उनके ० शरीर नानावर्ण । ० । ० ॥१८॥

(६९८) ० । यहां कोई प्राणी नानाविध योनिवाले, नानाविध
सम्भव, नानाविध पैदा हुये हैं । वे उस योनिवाले, उस योनिसे उद्भूत,
उससे जनमे, कर्मवश, कर्मके कारण, वहां पैदा हुये । नानाविध जंगम-
स्थावर पुद्गलोंके शरीरोंमें, सजीव या अजीव शरीरोंमें गुंथेसे रहते हैं ।
वे जीव उन नानाविध त्रस-स्थावर प्राणियोंके रसको पीते हैं । ० उनके
शरीर नानावर्ण ० । इस प्रकार कुरूप जन्मनेवालेके तौर से चर्मके कीटोंके
रूपमें ० ॥१९॥

(६९९) ० । ० कोई प्राणी नानाविध योनिवाले ० कर्मके कारण ०
उत्पन्न ० । नानाविध जंगम-स्थावर प्राणियोंके सजीव निर्जीव शरीरोंमें
(पैदा होते) वह शरीर वायु रचित, वायु-संगृहीत तथा वायु-परि-
या उपरि वायुमें ऊपर जानेवाला, निचली वायुमें नीचे जानेवाला, तिरछी
वायुमें तिछें जानेवाला होता है । जैसे कि, ग्रोम, बर्फ, कुहरा, ओला, हर-
तनुक, शुद्धजल..., वे जीव उन नानाविध त्रस-स्थावर प्राणियोंके रसको
खाते हैं । वे जीव पृथिवी शरीर को खाते हैं ० । उनके शरीर नाना-
वर्ण ० ॥२०॥

० । कोई प्राणी उदकयोनिक ० कर्मके कारण, उत्पन्न जंगम-
स्थावर योनिक उदकोंमें उदकके तौर पर पैदा होते । वे जीव उन ०
उदकोंके रसको पीते हैं । उनके नाना शरीर नानावर्ण ० ।

कोई प्राणी उदकयोनिक ० कर्मके कारण, उदक योनियोंमें उदक
(जल) के तौर पर पैदा होते । वे जीव उन उदकयोनिकोंके उदकोंके
रसको पीते हैं । उनके शरीर नानावर्ण ० । ० शरीर

नानावर्ण । ० । कोई प्राणी ० उदकयोनिक उदको में जगम प्राणीके रूपमें पैदा होते । ० उदकोका रस पीते । वे जीव पृथिवी शरीरको खाते हैं ० । उन उदकयोनिक जगम प्राणियोंक शरीर नाना वर्ण ॥ १२१॥

(७००) ० । कोई प्राणी नानाविध ० योनिक ० के कारण वहाँ उत्पन्न नानाविध जगम-स्थावर प्राणियोंक सजीव या निर्जीव शरीरोंमें प्रम्लिकायक तौर पर पदा होते । वे जीव उन नानाविध जगम स्थावर प्राणियोंक रसको पीते वे जीव पृथिवीकाय शरीरको खाते हैं । ० उनके नानावर्ण ० ।

(बाफी तीन भेद उदक जैसे यहाँ भी ०) ।

० । ० । कमके कारण यहाँ पदा हुये ० नानाविध जगम-स्थावरोंक शरीरमें सजीव निर्जीव शरीरमें वायुशरीरवाले हो पदा होते । ० (प्रम्लिकी तरह चार भेद कहने चाहिये) ॥ १२२॥

(७०१) ० । कोई प्राणी ० कमके कारण वहाँ पदा होते नाना विध जगम स्थावर प्राणियोंके सजीव निर्जीव शरीरोंमें पृथिवीके तौर पर ककड़ी या वायुकाके तौर पर पदा होते ।

(यह गाथाय) ० पृथिवी और ककड़ी वायु वरपर शिला और सबण । लोहा रणो तांबा मीसा रूपा सोना और हीरा ॥ १॥

हरताल हिमालु मनसिल शशक सुरमा भूगा । अवरक पत्र और अवरक चूग बादरकाय और मणिबिजान ॥ २॥

गोमेदक रजत धक स्फटिक और लोहित नामक रत्न । पला मसारणल्ल भुजमोचक और इद्रनील (नीलम) ॥ ३॥

चन्दन, मेरु हसगज पुनक सीमधिक जानने चाहिये । चन्द्रमय वेदूर्य हीरा जलकान्त और सुयकान्त (भी) ॥ ४॥

इनके बारेमें ये गाथायें कहनी चाहिये । ० सूर्यकान्त होते । वे जीव उन नाना जंगम-स्थावर प्राणियोंके रसको पीते हैं । वे पृथिवी शरीरको खाते हैं । ० उन जंगम-स्थावर योनिक पृथिवियों ० सूर्यकान्तके शरीर नानावर्ण ० । (वाकी तीन भेद उदकों जैसा यहां भी) ॥२३॥

(७०२) ० । सारे प्राणी, सारे भूत, सारे जीव, सारे सत्व नाना-विध योनिवाले, नानाविध उत्पन्न, शरीरयोनिक, शरीरसम्भव, शरीरोत्पन्न, कर्मवश, कर्मके कारण, कर्मगतिवाले, कर्मस्थितिक, कर्मके द्वारा ही (आवागमनके) चक्करमें पड़ते हैं ।

(७०३) सो इसे जानो । जानकर आहारसे रक्षित, सहित, समता-सहित हो सदा प्रयत्न करते रहो, यह कहता हूँ ॥२४॥

॥ तीसरा अध्यायन समाप्त ॥

अध्ययन ४

प्रत्याख्यान

(७०४) छात्रुतो मैत्र मुना उन भगवानने या कहा ।

यहाँ प्रत्याख्यान नामक अध्ययन है जिसका अर्थ बतलाना है जोव आत्मा सप्रत्याख्यानी (न दुष्कर्मत्यागी) भी होता, आत्मा दुष्कर्म-कुशल भी होता आत्मा कूठम अवस्थित भी होता आत्मा पूर्ण मूर्ख मिथ्यात्वी भी होता पूर्ण सुप्त (मज्ञानी) भी होता आत्मा विचारहीन मानसिक वचन वाला भी होता, विचारहीन कायिक वचनवाला भी होता आत्मा बिना शेष बिना त्याग के पाप कर्मोंका करने वाला होता (पापमे) सक्रिय धन्यत पूर्ण पापकर्म, पूरुतया बाल, एकान्त सुख हो, वह बाल बिना विचारे मन वचन कायवाला हो स्वप्न देखनेको भ्रमता भी न रखते पापकर्म करता है ॥१॥

(७०५) इस पर शिष्य प्रश्न (आचार्य) को कहता है

पापी मनके न रहते पापी बालीके न रहते, पापी कायके न रहते न मारने न मनन करते विचार रहित मन वचन-कायवाले स्वप्नको भी न देख सकने वाले से पापकर्म नहीं किया जा सकता ।

जिस कारण ऐसा ?

शिष्य कहता है "पापी मनके बिना मन-सम्बन्धी पापकर्म किया जाये पापी वचनके बिना वचन सम्बन्धी पापकर्म किया जाये, पापिनी कायाके बिना काय-सम्बन्धी पापकर्म किया जाये (यह नहीं हो सकता) ।

(आचार्य)मनसे युक्त विचार-सहित मन-वचन-काया सम्बन्धी

नवालेका स्वप्न देखनेवाले के द्वारा, ऐसे गुणस्वभावको पाप-
र्म किया जा सकता है ।

फिर शिष्य कहता है कि वहां जो ऐसा कहते हैं...पापी मनके
होनेपर ० स्वप्न भी न देखनेवालेसे पाप कर्म किया जाता है । जो
ना कहते हैं, वे मिथ्या बोलते हैं ॥२॥

(७०६) वहां (आचार्यने) प्रेरकसे पूछा कि,

...वह ठीक है, जो कि मैंने पहले कहा—पापी मनके न रहते ०
प्न भी न देखते पापकर्म किया जाता है ।

...सो किस कारण ?

आचार्यने कहा...भगवानने छ जीवनिकाय(जीवसमूह)हेतु
तलाये हैं, जैसे कि, पृथिवीकाय से लगाकर अस(जंगम)कायिक तक ।
न छ जीव निकायों द्वारा आत्मा अ-प्रतिहत पाप कर्मको प्रत्याख्यान
लये विना सदा अतिशठ, व्यापाद(हिंसा)युक्त चित्तक्रिया वाला (होता
), जैसे कि हिंसा, ०, परिग्रह, क्रोध ०, मिथ्यात्वदर्शन(रूपी)शल्यमें
लगा) ॥३॥

(७०७) आचार्यने कहा—

...भगवानने बधिक(बधक)का दृष्टान्त दिया, जैसे कि, कोई
बधिक(सोचता) है : गृहपति या गृहपति-पुत्र, राजा या राजपुरुषको,
मौका पा घरमें घुसूंगा, मौका पा मार दूंगा । ऐसा वह बधिक उस
गृहपति ० को मारूंगा, यह सोचता दिन या रात, सोता या जागता,
शत्रुसा बना मिथ्यामें अव-स्थित सदा शठ, व्यापादयुक्त चित्तवाला क्या

व्यापादवित्त क्रियावाला है, जैसे नि, हिंसाम ०, मिथ्यादृष्टि शल्यम ० । इस प्रकार भगवान् ने कहा । असमयी, अविरत, अप्रतिहत प्रत्याख्यान पापकर्मवाला, पापसे सक्रिय, असद्वर युक्त, पक्का क्रियावान्, पक्का मूढ़ विचारहीन मन-वचन-कायवाला स्वप्न भी न देखता (है, पर उसके द्वारा) पाप कर्म किया जाता है । जैसे वह अधिक सदा शठ, व्यापादवित्तयुक्त क्रियावाला होता है, जैसे ही मूढ़ मारे प्राणियों ० सारे सत्वोभ से प्रत्येक को चित्तम ले रात दिन, मोठा जायता ० व्यापादवित्त क्रियावाला होगा है ॥४॥

(७०८) यह ठीक नहीं है, बहुतमे प्राणी है, चिन्ह रागीरके आकारमे उस आइमीने नहीं देखा, न सुना, न माना, न जाना । उनमे प्रत्येकको चित्तम ले दिन रात, सोता या जागता शत्रु हो ० नित्य शठ, व्यापाद वित्तयुक्त क्रियावाला हो, जैसे नि हिंसाम ० मिथ्यादृष्टि (रूपी) शल्यम ।

(आचार्य कहता है) वही भगवान् ने ही दृष्टान्त बतलाये हैं सजी (होश रखनेवाले) का दृष्टान्त, अ-ममीका दृष्टान्त । सजी दृष्टान्त क्या है ? जो ये सजी पवेन्द्रिय पर्याप्त (जीव) हैं । इनने स जीव निकाल समूहको ले, जैसे पृथिवीकाय ० जलमहासागरको लेकर, कोई पृथिवीकाय द्वारा काम करता करता भी है । उनको ऐसा होता है । इन प्रकार मैं पृथिवीकाय द्वारा काम करता हूँ, कराता भी हूँ । उसको गता नहीं होगा समुक्त समुक्त द्वारा वह इस पृथिवीकायस काम करता है, कराता भी है । वह उस पृथिवीकाय द्वारा अ समयी, अ विरत, अप्रतिहत अप्रत्याख्यान पापकर्मवाला भी होता है, ऐम ० जगम कायोमे भी कहना होगा । जो कोई ॥ जीवनिवासो द्वारा काम करता भी, कराता भी, उनको ऐसा नहीं होगा समुक्त-समुक्तके द्वारा वह उन ॥ जीवनिवासोमे अ समयी, अविरत, अप्रतिहत, अप्रत्याख्यान, पापकर्मवाला, जैसे नि हिंसाम ० मिथ्यादर्शनशल्यमे ॥५॥

(७०६) यह भगवान् ने कहा—असंयत, अविरत० स्वप्न भी न देखता पाप करता है । सो संज्ञी दृष्टान्त है ।

कौन है असंज्ञी दृष्टान्त ? जो ये असंज्ञी (न होश रखनेवाले) प्राणी हैं, जैसे कि—पृथिवीकायिक ० छठे (वनस्पतिकायके बाद असंज्ञी) यस काय वाले (जंगम) प्राणी हैं, जिनके पास न तर्क (शक्ति) है, न संज्ञा (होश) है, न संज्ञा-प्रज्ञा-वाणी है । न ही वे स्वयं कर सकते, न अन्यसे करा सकते, न करतेका अनुमोदन कर सकते । वे मूढ़ सारे प्राणों० सारे सत्त्वोंके दिन-रात, सोते-जागते शत्रु से हो मिथ्यामें अवस्थित ० मिथ्यादर्शन रूपी शल्य में हैं ।

इस प्रकार ० नहीं मन, नहीं वाणी, प्राणियों० सत्त्वोंको दुखनेके तौर पर, शोक करने ०, झींकने० तेपने०, पिट्टन० परितापनके तौरपर वे दुखना ० परितापन, बध-बंधन, परिवर्तेशोंसे न विरत होते हैं । इस प्रकार वे असंज्ञी सत्त्व भी रात-दिन हिंसामें (रत) कहे जाते हैं ० रात-दिन परिग्रहमें० मिथ्यादर्शन शल्यमें रत कहे जाते ।

ऐसे ही सत्यवादी-सर्वयोनिक सत्त्व असंज्ञी होते हैं । असंज्ञी हो (दूसरे जन्ममें) संज्ञी होते हैं । संज्ञी या असंज्ञी होकर, वहां वे बिना विवेक किये, बिना हटाये, बिना उच्छिन्न किये, बिना अनुपात किये, असंज्ञी से संज्ञी योनिमें संक्रमण करते हैं, संज्ञी से असंज्ञीकायमें ०, असंज्ञीसे असंज्ञिककायमें ० । जो ये संज्ञी हैं, या असंज्ञी हैं, वे सारे मिथ्या आचरणवाले हैं । नित्य शठ-व्यापादक्रिया वाले, जैसेकि, हिंसामें ० मिथ्यादृष्टिशल्यमें ।

इस प्रकार भगवान् ने कहा—असंयत, अविरत ० पूर्णमूढ़ । ० सो मूढ़ ० स्वप्न भी नहीं देखता, फिर भी पाप कर्म करता है ॥६॥

(७१०) (शिष्य ने पूछा) वह क्या करते, क्या कराते, कैसे संयत, विरत, पापकर्म त्यागी होता है ?

(आचार्य ने कहा)—यहां भगवान् ने छ जीव-निकाय० योनि (हेतु)

बतलाय है जैसे कि, पृथिवीकाय • जगम कायिक, । जैसे कि मेरे लिए भस्मचिन्तर हाता है, (यदि) डण्डसे, हड्डीसे, मुक्केसे, डले से, खोपड़ीसे पीड़ित करते •, मगाते •, रोम उखाड़ने मर की भी हिंसासे बिये दुःख-भयको मैं सवेदिन (महमूग) करता हूँ । इसी तरह जानो, कि सारे प्राणी खोपड़ीसे कोचे जाने, हा जाते, लाडित होते, • शशित होत, हिंसाके द्वारा को सवेदन करते हैं । ऐसा जानकर सारे प्राणिपोंको न हनन करना चाहिये । यह धर्म प्रबुद्ध नित्य-शास्त्र है । सोकरा (भाषार) ममभर खेवत (सीर्षकरो) न इसे बतलाया ।

इस प्रकार वह भिक्षु हिंसामे विरत • मिथ्यादृष्टिमें विरत होये । वह भिक्षु न दत्तवनत दान घोये, न मज्जन, न वमन न धूपन करे । वह भिक्षु सक्रिय न हिंसक, न क्रोधी, • न लोभी, उरसान (पापसे निवृत्त) निर्वाण प्राप्त रहे ।

यह भगवान् ने कहा—सयत, विरत, प्रतिवृत्त, पापकर्मका त्यागी, सक्रिय-सवर (सयम) युक्त पूण पण्डित(भिक्षु) है । यह ने कहता ॥७॥

॥ चौथा अध्याय समाप्त ॥

अध्ययन ५

अन्-आगार (साधु)

(७११) आशुप्रज (पुरुष) इस वचन और ब्रह्मचर्य को लेकर, कभी इस धर्ममें अनाचार न करे ॥१॥

(७१२) इस (जगत्) को अनादि और अनन्त समझ, एकान्त नित्य या अ-नित्यकी दृष्टि (उसके बारेमें) न धारण करे ॥२॥

(७१३) इन दोनों(चरम)स्थानोंसे(लोक)व्यवहार नहीं चल सकता । इन दोनों(चरम)स्थानों का आचरण नहीं करना, इसे जाने ॥३॥

(७१४) शास्ता (तीर्थंकर) उच्छिन्न हो जायेंगे, सारे प्राणी(एक दूसरेसे) अ-सहस हैं, या सदा बंधन में पड़े(ग्रन्थिक)रहेंगे, यह एकान्तिक नहीं कहना चाहिये ॥४॥

(७१५) इन दोनों(चरम)स्थानोंसे(एकान्त वारणा हो तो) व्यवहार नहीं चल सकता, इन दोनों ० ॥५॥

(७१६) जो कोई छोटे प्राणी अथवा महाकाय प्राणी है, उनकी (हिंसासे) असमान वैर होता है, यह न कहे ॥६॥

(७१७) इन दोनों ० ॥७॥

(७१८) आघातकर्म (निमित्त करके बना) भोजन जो करते हैं, (वे) अपने कर्म (पाप) से लिप्त होते या उपलिप्त नहीं होते, दोनों नहीं कहना" यह जाने ॥८॥

(७१६) इन दोनों •॥६॥

(७२०) यह भी न बहे कि जो यह स्थूल आहार, तथा कर्मगत (शरीर) है, सर्वत्र वीर्य (शक्ति) है या नहीं ॥१०॥

(७२१) इन दोनों • ॥११॥

(७२२) लोक या अ-लोक नहीं है, यह क्याल न रखे, लोक और अ-लोक (दोनों) हैं, यही क्याल रखे ॥१२॥

(७२३) जीव और अ-जीव नहीं हैं, यह क्याल नहीं रखे, जीव और अजीव हैं, ऐसा क्याल रखे ॥१३॥

(७२४) धर्म और अ-धर्म नहीं, • ॥१४॥

(७२५) द्रव्य और मोक्ष नहीं है, यह क्याल न रखे ।• ॥१५॥

(७२६) पुण्य या पाप नहीं है, • ॥१६॥

(७२७) आसन्न (चित्तमत्त-कर्म आनेवा) मार्ग) या भवर(समय) नहीं है, • ॥१७॥

(७२८) वेदना (महामुम करना) और निर्बरा(कर्म नाश) नहीं है, • ॥१८॥

(७२९) क्रिया या अक्रिया नहीं है, • ॥१९॥

(७३०) क्रोध या मान नहीं है, • ॥२०॥

(७३१) माया (खल) या लोभ नहीं है, • ॥२१॥

(७३२) प्रम, या द्रव्य नहीं है, • ॥२२॥

(७३३) चारो गतिषों वाला ससार नहीं है, • ॥२३॥

(७३४) देव और देवी नहीं हैं, यह क्याल न रखे, देव और देवी हैं, यह क्याल रखे ॥२४॥

(७३५) मिट्टि या अ मिट्टि नहीं है, • ॥२५॥

(७३६) सिद्धि (मोक्ष) जीवका अपना स्थान नहीं है, बल्कि सिद्धि जीवका निज स्थान है ॥२६॥

(७३७) साधु या असाधु नहीं हैं, ० ॥२७॥

(७३८) कल्याण (पुण्य) या पाप नहीं है, ० ॥२८॥

(७३९) (सर्वथा) कल्याण, या पापीसे (लोक) व्यवहार नहीं चल सकता । जो वैर है, मूढ पण्डित श्रमण उसे नहीं जानते ॥२९॥

(७४०) अशेष (जगत्)अक्षय (नित्य) है, या सब दुःख है, प्राणी (निरपराध) वधयोग्य है या अ-वध्य, ऐसा वचन न निकाले ॥३०॥

(७४१) समता युक्त आचार वाले, साधु जीवनवाले भिक्षु देखे जाते हैं, (अतः) ये मिथ्या जीविका वाले हैं, ऐसी दृष्टि न रखे ॥३१॥

(७४२) दानकी प्राप्ति होती है या नहीं, इसे धीमान् न व्याकृत (कथित) करे, और शान्ति मार्गको बढ़ाये ॥३२॥

(७४३) जिनोक्त स्थानोंको संयममें स्थापित करके मोक्ष होने तक प्रयत्नमें लाये ॥३३॥

॥ पाँचवाँ अध्यायन समाप्त ॥

अध्ययन ६

सार्द्रं क—मुनिका आचार-पालन

(७४४) (योगानने सार्द्रं करने मनम अम पैदा करनेके लिये कहा)
 ■ सार्द्रं क, (भगवान्‌के) पहले लिये आचरण को मुनो । अमए (महावीर)
 पहले अकेले विचरता बरन से, (फिर) वह भिक्षुओंका उपनयन (उप
 सम्पदा) कर अब अलग अलग स विचार (धर्म) का व्याख्यान करते
 हैं ॥१॥

(७४५) उन स स्थिरचित्त (महावीर)ने यह आशीर्षिका
 स्थापित की है, जो कि गण के साथ यन्त्रामें या भिक्षुओंके बीच बहु-
 जनोके लिये भाषण करते, (उनका यह आचरण) पहलेसे मेल नहीं
 जाता ॥२॥

(७४६) “(पहलेका) एकान्त अथवा साधका (उपपुस्त जीवन)
 दोनों परस्पर मेल नहीं पाते । (इस पर सार्द्रं करने कहा)—पहले, और
 अब, तथा आपे भी वह एकान्त का इन प्रहार सेवन करते हैं ॥३॥

(७४७) लोकको समझकर अयम-स्थावरोंके कल्याण करनेवाले
 अमए-आहूण (महावीर) हजारोंके बीच भाषण करते भी, वैसे उपश-
 वाले एकान्तका ही भाषन करते हैं ॥४॥

(७४८) समायुक्त, दान त्रितेन्द्रिय (महावीर)को धर्म कथन
 करने स दोष नहीं, भाषाके दोष को निवारण करनेवाले(भगवान्‌का)
 भाषण सेवन करना गुण है ॥५॥

(७४९) (भिक्षुओंके) पांच महाव्रतो, और (उपामदोंके) पांच

अणुव्रतोंको, तथा आस्रवों (चित्तमलों) के, पांच संवरों का, यहाँ पूर्ण श्रमणभावमें थोड़ी भी शंका करने पर विरक्ति (का उपदेश करते हैं), यह मैं कहता हूँ ॥६॥

..(७५०) (आजीवक-मत प्रणेता गोशालने कहा) — ठंडे जलको, अपने निमित्त बने भोजनको, और स्त्रियोंको भी सेवन करे, (इससे) एकान्त विचरण करनेवाले तपस्वी, हमारे धर्ममें पाप-लिप्त नहीं होते ॥७॥

(७५१) (आर्द्रकने कहा): ठंडे जलको • स्त्रियोंको, इन्हें जानते सेवन करते (आदमी) घरवारी और अ-श्रमण हो जाते हैं ॥८॥

(७५२) बीजोदक (कच्चे बीज. कच्चा पानी) और स्त्रियोंको सेवन करते यदि श्रमण होवें, तो घरवारी भी श्रमण हो जायेंगे, क्योंकि वे भी उसी प्रकार सेवन करते हैं ॥९॥

(७५३) जो बीज-उदक-भोजी भिक्षु जीविकाके लिये भिक्षा-विधि ग्रहण करते हैं, वे कुल-परिवारके सम्बन्धको छोड़नेपर भी काया पोसने वाले हैं, (आवागमन के) अन्त करनेवाले नहीं हैं ॥१०॥

(७५४) (गोशालने कहा) यह वचन निकाल कर (आर्द्रक तुम) सारे धर्मानुयायियोंकी निन्दा करते हो । धर्मानुयायी अपने-अपने सिद्धान्तको अलग-अलग बतलाते, प्रगट करते हैं ॥११॥

(७५५) (आर्द्रक ने कहा:) वे परस्पर निन्दा करते हैं, “(हम) श्रमण-ब्राह्मण हैं” कहने हैं । स्वमतके अनुष्ठानसे पुण्य होता, दूसरे के में नहीं होता । हम (उनकी) दृष्टिकी निन्दा करते हैं, और कुछ नहीं निन्दते ॥१२॥

(७५६) हम किसीको भेससे नहीं निन्दा करते, अपने सिद्धोंके मार्गको प्रकट करते हैं, इस नरल अनुपम मार्गको सत्पुरुष आर्योंने बतलाया ॥१३॥

(७५७) ऊपर-नीची तिरछी (सारी) दिशाघोम जो भी स्थावर और जगम प्राणी हैं, प्राणियों की हिंसासे घृणा करने वाले समयों मोकमे किसी की निन्दा नहीं करते ॥१४॥

(७५८) (गोशालने कहा) श्रमण(महावीर)भीष्ट हैं, घन मरावों और पारामर्हो (बिहारो में) निवास नहीं करते, क्योंकि वह मोचने हैं—(वह) बहुतेरे मनुष्य कप बेशी बोनने-बालनेवाने और दश होने हैं ॥१५॥

(७५९) (वह) कितने ही विभक्त, बुद्धिमान्, सूत्रा और उनके समयोंमें विशेषज्ञ होते हैं। (वे) दूसरे विषय कुछ पूछ न बैठें, इस भयसे (महावीर) वहां नहीं जाते ॥१६॥

(७६०) वह (भगवान्) कामनाके लिये कार्य नहीं करते। न बालको जैसा कार्य करने हैं। राजा की भांतिसे या भय से भी नहीं, (प्रचनका) उत्तर देते, वह भावों के स्वेच्छा युक्त कार्यसे (भाषते) ॥१७॥

(७६१) जा नर या न जा कर वहां समताके साथ प्राशुप्रज्ञ (महावीर) उपदेश करते हैं, मनार्थ (लोग) भार्य दर्शनसे दूर होते हैं, इसलिए उनके पास वह (नहीं जाते) ॥१८॥

(७६२) (गोशालने कहा— जैसे लाभ चाहनेवाला बनिषा पण्य के भ्रामदनीके कारण मेल करता है, वसी बात श्रमण ज्ञातु पुत्र की है, वही मेरा मत और वितर्क है ॥१९॥

(७६३) (मार्दकने कहा —) नया (कर्म) न करे, पुराने को हटावे। वह तायी (रक्षक) ऐसा कहते हैं। कुमतिको छोड़कर (सादमी) मोक्ष जाता है। इतने से ब्रह्मव्रत कहा गया। उस (मोक्ष) के उदयकी कामना श्रमण (महावीर) रक्षते हैं। यह मैं कहता हूँ ॥२०॥

(७६४) परिषद् (लाभ सचय) की समताग पद बलिये प्राणि-

समूहकी हिंसा करते हैं, वह मुनाफेकेलिये कुल-परिवारको न छोड़ मंलग करते हैं ॥२१॥

(७६५) वित्तके लोभी, मैथुनमें अति-आसक्त, खाद्यके लिये वनिये (सर्वत्र व्यापारके लिये)जाते हैं । हम तो काममें अनासक्त हैं (और) अनार्य प्रेममें फँसे ॥२२॥

(७६६) वे हिंसा और परिग्रह न छोड़, (उनमें) फँसे अपनेको दण्ड देनेवाले हैं । उनका जो वह लाभ कहा जाता है, वह चारों गतियाँ और दुःख का देनेवाला है ॥२३॥

(७६७) वह लाभ न पूर्ण है न सदाका है, विद्वान् उसे दुर्गुण लाभ बतलाते हैं, उसका ऐसा लाभ है, तायी, ज्ञानी उस (लाभ) को साधते हैं, जो सादि (पर) अनन्त है ॥२४॥

(७६८) अहिंसक, सर्वप्रजानुकम्पक, धर्ममें स्थित, कर्मके विवेकके हेतु उन (भगवान्) को आत्म-दण्डी (वनिये) से उपमा देना (गोशाला) तेरे ही ज्ञानके अनुकूल है ॥२५॥

(७६९) खलीके टुकड़ेको भी शूली पर वेध कर “यह पुरुष है” ऐसा सोच पकाये, अथवा लोकी को भी बालक मान (यदि पकाये), तो हमारे मतमें वह प्राणिवध (के पाप) से लिप्त होता है ॥२६॥

(७७०) और (यदि कोई) म्लेच्छ खलीके अममें वीधकर आदमी को, अथवा वच्चेको लोकी (जान) पकाये, तो हमारे (मतमें) वह प्राणिवध से लिप्त नहीं होता ॥२७॥

(७७१) पुरुष या वच्चेको वीधकर कोई आगमें सूले पर पकाये, खलीकी पिण्डी (यदि) समझता (हो), तो बुद्धों (अर्हत्तों) की पारणके योग्य वह (वस्तु) है, (यह शाक्य भिक्षु कहते हैं) ॥२८॥

(७७२) दो हजार स्नातक भिक्षुओंको जो नित्य भोजन कराते हैं, वह भारी पुण्यराशि जमाकर महासत्व-ग्राह्य (देवता) होते हैं ॥२९॥

(७७३) प्राणिप्राणी उबरःस्त्री (मार कर) पाप करना जिनको सोच नहीं है, जो उनके बारे में सोचें या सुनते, उन दोनों में भगवान् के नियम यह बुरा है (यह धर्मजित्तिन बढो है) ॥३०॥

(७७४) ऊपर-नीचे-तिरछे दलों दिशाओं में अंगव, स्थावर (प्राणिनों) के किछे जो देव कर प्राणिमोरी (हिमादे) मय में मान या कार्य (विशेष पूर्व) करे, तो (उने) कोई दोष नहीं ॥३१॥

(७७५) मनीमे (पुस्तक) क्या नहीं हो गया, मनीही ही ऐसा करता है, मनीही विन्दी में कहाँ यह सम्भव है, यह बात समझ है ॥३२॥

(७७६) दिन बागीको जोरुनेते पाप सने, बेसी बागी न दोने, (मोताप,) यह मुहारा कचन गुणोचित नहीं है, (कोई) दोषित (भिष्टु) ऐसा नहीं होता ॥३३॥

(७७७) (बोद्ध-भिष्टुमो,) मुमने (धनधारकी भाषाकी अवस्था) परम-धर्मको पा लिया ? (मुमने) पूर्वसमुद्र (वर्णमाधर) और पश्चिम समुद्र (मरु मागर) कायमे रक्षा जमा छूट देल लिया ? ॥३४॥

(७७८) जीवोंके दुःखको अच्छी तरह सोच और साध धर्मकी विधिकी दुष्टि को भी (मान) बगट भेजने जीनेवाला होकर छनकी बात न बहे, सयलो का यही धर्म है ॥३५॥

(७७९) जो दो हजार स्नायक-भिष्टुमोंको नित्य भोजन कराये, वह धर्मसयत भूत रहे हाथों वाला, इस लोभमे निन्दा पाता है ॥३६॥

(७८०) मोटे भेडेको मार कर (जो लोग आर्थिक के) उद्देश्यसे मान बना, उसे नमक और तेलसे छोक-बघार कर भिचके साथ मास पकाते हैं ॥३७॥

(७८१) फिर बहुतसे मासको खाते, हम पापसे निष्ठ नहीं होते, इस तरह मनार्थधर्मी, रस लोभ, बाल-मनार्थ बहाते हैं ॥३८॥

(७८२) जो वैसे (भोजन) को खाते हैं, वे अज्ञानी पापका सेवन करते हैं। कुशल पुरुष ऐसे को (ग्याने का) मन भी नहीं करते, मांस खानेकी बात असत्य है ॥३६॥

(७८३) सारे प्राणियोंपर दया करनेके लिये सावद्य-वद्य दोषको वर्जित करते, पापकी (शंका से) ज्ञान-पुत्रीय (किसी के) उद्देश्यसे बने भोजनको निषिद्ध करते हैं ॥४०॥

(७८४) प्राणियोंकी हिंसासे जुगुप्सित हो सारे प्राणियोंमें दण्ड (हिंसाका ख्याल) हटाये। सदोष (आहार) का न भोगना संयतका धर्म है ॥४१॥

(७८५) इस समाधि (युत) निर्ग्रन्थ धर्म में समाधि (या) इसमें सुस्थित, इच्छारहित हो (जो) विचरे, वह शील-गुण-सहित बुद्ध, (तत्त्वज्ञ) मुनि (तथा) अत्यन्त यशका भागी होता है ॥४२॥

(७८६) जो नित्य दो हजार स्नातक-ब्राह्मणोंको भोजन कराते, वे भारी पुण्यराशि पैदा कर देव होते हैं, यह वेदवाद है। ४३॥

(७८७) कुलमें आनेवाले दो हजार स्नातकों-विप्रोंको जो नित्य भोजन कराये, वह (मांस) लोलुप (नरकके पक्षियोंसे) भरे बहुत जलता तथा नरकसेवी होता है ॥४४॥

(७८८) दयायुक्त धर्मसे घृणा करता, वधप्रतिपादक धर्मकी प्रशंसा करता, और दुःशीलको भोजन कराता, (ऐसा) राजा निशा (रूपी नरक) में जाता है। (वह सुरोंमें कहां से जायगा ?) ॥४५॥

(७८९) (एकदण्डियोंने आर्द्रक से कहा :) हम दोनों धर्ममें स्थित (तत्पर) हैं, अब सुस्थित हैं, और आगामीकालमें भी। हमारे यहाँ भी आचारशील ज्ञानी (प्रशंसनीय हैं), परलोकमें (एक दूसरेसे कोई) विशेष नहीं है ॥४६॥

(७६०) ध्वज, महाबल, मनातन, बलव, और ध्वज पुत्रको ताराधर्मों चन्द्रमाकी भाँति सर्वरूपमें मारे प्राणियोंमें चारों ओर हम मानते हैं ॥४७॥

(७६१) (साइकने कहा—) ध्वज मानने पर (जो) न मरते न स्यात्मानन करते, न साहस, लज्जा, वैश्य और दूत, कीट, पक्षी, मरिच, तथा देवलोक (जो परस्पर मित्र हैं, वह भी) नहीं हो सकते ॥४८॥

(७६२) हम लोकको जाने बिना ही धर्मको न जानने जा एकदमी केवल 'मानसे मुक्ति, बतवाते हैं, अपार और मसारमें वे स्वयं नष्ट हो छोरी की भी नष्ट करते हैं ॥४९॥

(७६३) जो यहाँ पूर्ण केवल मानने समाधिमुक्त हो लोकको नष्ट जानने हैं, जो सारे धर्मको कहते हैं, (वे) स्वयं पारंगत दूसरोंकी भी मारते हैं ॥५०॥

(७६४) जो महा निन्दनीय (कर्म) स्वाममें बसते हैं, जो लोकमें (भीष) साधन युक्त हैं, मैंने अपने मतके अनुसार कहा, अब साधन, (दूसरोंके मत) उलट हैं ॥५१॥

(७६५) हस्तिनापम कहते हैं : 'हम वर्षमें बार से एक-एक ही महागज मारते हैं, बाकी जीवों के ऊपर दया करनेके लिये वर्ष भरती वृत्ति (एक गजमें) करती हैं ॥५२॥

(७६६) वर्षम एक-एक प्राणी मार कर भी दोषसे निवृत्त नहीं हो सकते । (फिर तो) दोष जीवोंके वर्षमें सगे गृहस्थोंकी भी छोड़े (पाप वाला क्या) न माने ॥५३॥

(७६७) वर्षम एक-एक प्राणी मारता थमसु व्रतमें स्थित (जो पुरुष माना गया), वह अनाथ है, बीते (पुण्य) केवली (मुक्त) नहीं होने ॥५४॥

(७६८) बुद्ध-स्पष्टतत्त्वदर्शी(की) आज्ञासे इस समाधिकी (कहा) इसमें तीन प्रकारसे सुस्थित तापी (अर्हत्) हैं । महाभवसागरको समुद्रकी तरह तरनेको धर्म कहा, ऐसा मैं कहता हूँ ॥५५॥

॥ छठवां अध्ययन समाप्त ॥

अध्ययन ७

नालंदीय

(७६९) उस कालमें, उस समयमें, ऋद्धि सौंदर्य समृद्ध ० परिपूर्ण, राजगृह नामक नगर होता था । उस राजगृह नगरसे बाहर उत्तर-पूर्व (दिशा) में अनेक सौ भवनोंसे युक्त नालंदा नाम बाहिरिका (शाखापुरी) नगरी थी ॥१॥

(८००) उस बाहिरिका नालंदामें आद्य, दीप्तवित्त, फँले विपुल भवन, शयनासन, वाहनसे युक्त, बहुत धन, बहुत सोने-चाँदीवाला, (धनके) आयोग, प्रयोगसे युक्त, बहुत भोजन-पानका देनेवाला, बहुत दासी-दास-बैल-भैंस-गायोंका रखनेवाला, बहुत जनोंसे अपराजित लेप नामक गृहपति रहता था ।

वह लेप गृहपति (वैश्य) जैन श्रमणोंका उपासक भी था, जीव-अजीवादि सात तत्त्वों का जानकार हो विहरता है । वह निर्ग्रन्थ प्रवचन (सूत्रों) में शंका=सन्देह=विचिकित्सा से रहित परमार्थ प्राप्तगृहीतार्थ था । उसकी हड्डी और मज्जा तक (धर्म) के प्रेमके अनुरागसे रंगा था । वह कहता-आवुस, यह निर्ग्रन्थी प्रवचन है, यही परमार्थ है, बाकी निरर्थक, वह खुले किंवाड़ों वाला, मुक्त द्वार, रानिवासोंमें भी उसका प्रवेश निषिद्ध नहीं था । चतुर्दशी, अष्टमी (दो) और पूनम को पोष

अतः अन्धरी तरह पालन करता, नियन्त्रण धमणों को अपेक्षित मान-पान, साध-स्वाध से लाभान्वित करता, बहुतसे शील-व्रत-गुण-दुराचार से विरति (विरमण) प्राप्त प्रत्यास्थान = त्याग करता, शोषण और उपवासोपेक्षा आत्माको सुद्ध करता विहरता था ॥२॥

(८०१) उस लेख गृहपतिको आह्विरिक मालवाके उत्तर-पूर्व दिशामें शेषद्रव्य नामक अनेक सौ सभोवासी प्रासादिक • मनुष्य उदकछाता (प्याऊ) थी । उस शेषद्रव्य उदकछाताके उत्तर-पूर्वदिशामे हस्तिमाम (हथियाव) नामक वनछाड था । वनछाडका रंग कासा था ॥३॥

(८०२) उस गृहप्रदेशमे भगवान् गौतम विहरते थे । भगवान् भाराम के नीचे थे । तब भगवान् पाउषके मनुष्यायी नियन्त्रण, मोत्रमे मेदार्थ उदक पेडालपुत्र, जहाँ भगवान् गौतम (इन्द्रभूति) थे, वहाँ गये, जा के भगवान् गौतमसे ऐस बोले—माधुग गौतम, मुझे कोई बात पूछनी है, उसे माधुग गौतम (मपन) मुने और देखे के अनुसार स-वाद व्याकरण करें (= बतलायें) । भगवान् गौतममे उदक पेडालपुत्रसे यों कहा—

“ माधुग, यदि मुनकर तिगामन कर जानेंगे, तो (हम कहेंगे) ॥४॥

(८०३) माधुग गौतम, कुमारपुत्रीय नामक धमण हैं. (ओ) तुम्हारे प्रवचनका प्राप्ति कहन है । उप-गम्यन्त गृहपति धमण-उपागकको यो प्रत्यास्थान करात है—राजा का छोड़, गृहपतिने और पकड़ने और छोड़नेके रक्षण क अनुमान जगम प्राणियोम एसा दण्ड दे कर प्रत्यास्थान करना दुःप्रत्यास्थान है । एसा प्रत्यास्थान कराते अपनी प्रतिभा का प्रतिग्रमण करत है । किन कारण ? सगरी-स्थावर प्राणी भी जग हा (जन्मान्तरम) हो जाते हैं, जग भी प्राणी स्थावर हो जनमन हैं । स्थावरप्राण्य छूट कर जगजायम पैदा हात है, जगजायम छूट कर स्थावरप्राण्य पैदा होत हैं । उन स्थावरप्राण्योम उत्पन्नोका बध हाता सम्भव है ॥५॥

(८०४) ऐसा प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है, ऐसा प्रत्याख्यान कराना सुप्रत्याख्यान कराना होता है। वे ऐसे प्रत्याख्यान कराते अपनी प्रतिज्ञा-का अतिक्रमण नहीं करते। राजाज्ञा* छोड़ अन्यत्र गृहपति का चोर पकड़ने छोड़नेसे अस-भूत प्राणियों पर दण्ड चला, ऐसा यदि भाषाके प्रयोगके होनेपर, जो वे क्रोधसे लोभसे या दूसरे (प्रकार) से प्रत्याख्यान कराते हैं, उनका यह झूठ बोलना होता है। यह उपदेश भी न्याय्य नहीं है क्या ? क्या आवुस गौतम, तुम्हें भी यह पसंद है ? ॥६॥

(८०५) भगवान् गौतमने वादके सहित (वहस करते) उदक पेढाल-पुत्र से यों कहा 'आवुस श्रमण, हमें ऐसा नहीं पसंद है, जो कि वे श्रमण-ब्राह्मण ऐसा कहते हैं० ऐसा निरूपण करते हैं। वे श्रमण-ब्राह्मण ठीक भाषा नहीं बोलते, वे अनुतापिनी भाषा बोलते हैं, वे अभ्याख्यान(निन्दा) करते हैं। वे श्रमणों और श्रमणोपासकोंका अभ्याख्यान करते हैं। और जो लोग अन्य जीवों=प्राणों=भूतों=सत्त्वों के विषयमें संयम करते हैं, उनका भी अभ्याख्यान करते हैं। किस कारण ? सारे प्राणी संसरण(आवागमन)करनेवाले हैं। जंगम प्राणी भी स्थावरत्वको प्राप्त होते हैं, जंगमकाया से छूट स्थावरकायामें उत्पन्न होते, स्थावरकायासे छूट अस (जंगम) कायामें पैदा होते। जंगम कायामें उत्पन्न पुरुष वव्य (हननके योग्य) नहीं होते ॥७॥

(८०६) उदक पेढाल-पुत्रने वाद (वहस) करते भगवान् गौतमसे

* राजाने आज्ञा दी थी, नगरके सभी लोग क्वार पूनोके महोत्सव-केलिये नगरसे बाहर आयें, जो नहीं आयेंगे, उन्हें मृत्युदण्ड दिया जायेगा। किसी गृहपतिके पांच पुत्र बाहर जाना भूल गये। राजाने अपराधी(चोर)समझ पांचोंको प्राणदण्ड दिया। गृहपतिने पुत्रोंकी प्राणभिक्षा मांगी। पांचोंके न मानने पर, चार की, फिर तीन की, फिर दो की, अन्तमें एककी प्राणभिक्षा मंजूर हुई। इसमें एकको वचानेसे चारके राजाज्ञानुसार मारे जानेके दोषमें उक्त गृहपति नहीं लिप्त होता।

यह कहा—साधुस गौतम, कौन हैं वे जिन्हें आप लोग जंगम प्राणी वस या दूसरा कहते हैं ? वादके साथ भगवान् गौतमने उदक पेड़ाल पुत्र से यों कहा—साधुस उदक, जिन्हे तुम जंगम-भूत-प्राणी जंगम कहते हो, उन्हें ही हम जंगम प्राणी कहते हैं । और जिन्हे हम जगम-प्राणी कहते, उन्हें ही तुम जगमभूत प्राणी कहते हो । यह दोनों बातें तुल्य = एकार्थ हैं । क्यों साधुस, ऐसी अवस्थामे मुझे जगम भूत प्राणी जगम यह कहना अच्छा लगता है और जगम प्राणी जगम यह कहना बुरा लगता है । एक की तुम जिन्या करने हो और दूसरे का अभिनन्दन करते हो । इसलिये यह आपना किया भेद-न्याय सगत नहीं है ।

भगवान् ने फिर कहा—कोई कोई आदिमी है, जो साधुके पास आकर (पहले जैसा कहते हैं—) “हम मुण्डित हाकर घरमे बेघरताको नहीं पा सकने, सो हम कमज. साधुमोके गौत्र-पदको न-प्राप्त करेंगे । जे ऐसा सोचते, ऐसा विचार करते हैं । (राया आदि) की आज्ञाके बिना गृहपतिका चोरके ग्रहण और त्याग द्वारा जो जंगम प्राणियोंन दण्डको परिवर्जित करना है, वह भी उनके लिये कुशल ही है ॥८॥

(८०७) नम वस कहे जाते हैं, और वे उसके कर्म-फल भोगके कारण जगम नाम धारण करते हैं । उसकी जगम आयु क्षीण होती है, जगमकाया की स्थिति भी (क्षीण होती है) । तब उस आयुको वह छोड़ देते हैं । उस आयुको छोड़कर वे स्थावरमे जनमते हैं । स्थावर भी वह कहे जाते हैं क्योंकि स्थावरके फल-भार वाते कर्मके द्वारा स्थावर हैं । इसलिये यह नाम इनको मिलता है । स्थावर आयु भी क्षीण होती है, स्थावरकायकी स्थिति भी, तब वे उस आयु(शरीर)को छोड़ते हैं । उस आयुको छोड़ फिर वह पारलौकिकता (जगमता) को प्राप्त होने हैं । वे प्राणी भी कहे जाते हैं, वे नम जगम भी कहे जाते हैं, वे महाकाम, वे चिरायु होने हैं ॥९॥

(८०८) बहस करते उदक पेड़ाल-पुत्रने भगवान् गौतमसे यों कहा —

आबुस गौतम, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जिसमें न मारकर श्रमणोपासक (जैन) अपने एक प्राणीके न मारनेकी विरति में सफल हो । किस हेतु ? सारे प्राणी आवागमन करनेवाले हैं । स्थावर प्राणी भी जंगमत्वको प्राप्त होते हैं । स्थावरकाया से छूटकर सारे स्थावरकाया में उत्पन्न होते हैं । जंगम-काया से छुटकर सारे स्थावरकायामें उत्पन्न होते हैं । स्थावरकायों में उत्पन्न वह घातलायक (वध्य) होते हैं ।

बहस कर भगवान् गौतमने उदक पेढाल-पुत्रसे यों कहा—आबुस उदक, हमारे कथनमें ऐसा प्रश्न नहीं उठता, लेकिन तुम्हारे कथनमें वह उठ सकता है । वह बात यह है—जहां श्रमणोपासक सभी प्राणों=सभी भूतों=सभी जीवों=सभी सत्त्वोंमें त्यक्तदण्ड (अहिंसक) होता है । सो किम हेतु ? प्राणी आवागमन वाले हैं, अतः स्थावर प्राणी भी जंगम (त्रस) कायामें जनमते हैं और जंगम प्राणी भी स्थावरोंमें पैदा होते हैं । जो जंगमकायों को छोड़कर स्थावरकायोंमें उपजते हैं और जो स्थावर-कायोंको छोड़कर जंगमकायों में उत्पन्न हो जाते हैं । वह जंगमकायमें उत्पन्न (श्रावकोंकेलिए) घात-योग्य (वध्य) नहीं होते । वे प्राणी भी कहे जाते हैं, जंगम (त्रस) भी कहे जाते हैं । वे महाकाय और चिरायु होते हैं । वे बहुतसे प्राणी हैं, जिनमें श्रमण-उपासकका प्रत्याख्यान (हिंसाविरति) सफल होता है । वैसे प्राणी कम ही होते हैं, जिनमें श्रमणोपासकोंका प्रत्याख्यान नहीं हो पाता । ऐसे (श्रावक) महान् जंगमकाय (के घात से) शान्त और विरत होता है । उनके द्वारे में तुम या दूसरे लोग जो कहते हैं, कि ऐसा एक भी पर्याय नहीं, जिसमें श्रमण-उपासकका प्रत्याख्यान हो सके, एक प्राण भी निहित-दण्ड हो सके (यह कहना गलत है) ॥१०॥

(८०६) भगवान् (गौतम) कहते हैं—निर्ग्रन्थ (जैन साधु) को पूछना चाहिये—आबुस निर्ग्रन्थ, यहां (दुनियामें) कोई-कोई मनुष्य होते हैं, वह ऐसा पहले मान लेते हैं—यह मुण्डित होकर घर से बेघर हो

प्रप्रक्षित (मवागी) जाता है, 'दृष्टुं पर्यन्त इतको दष्ट देना मैंने छो दिया है,' छोड़ जो यह दृष्टम्पदे ॥ उन्को मृष्टु पर्यन्त दष्ट देना मैंने छोड़ा ।

क्या कोई यमरा ३, ६, १० द्यवा कम या बेसी (वाच ठर हमीमि विहार कर दृष्टम्प देन जाते हैं ?

हां, (दृष्टम्प) देन जाते हैं ।

(भाषान् गीतम पूछते हैं) — क्या उन दृष्टम्पोंके मारनेवाले का व हिमा-प्रपाददान भंग हुआ है ?

(निर्णय कहते हैं) — ऐसे श्रमलोपागकने भी जग्य प्राणीमे व दष्ट रयागा रयापरप्राणीका दष्ट मैंने नहीं रयाया है । अतः स्याता कायदान प्राणी को भी मारनेमे उसका प्रपादस्याम भंग नहीं होता । निघ्न्या उसे लेना जानी, ऐसा जानना चाहिये ।

मगवान् (गीतम) न कहा निघ्न्योपि मुझे पूछना है — प्रातु निघ्न्या यहा (वाचम) दृष्टपति या दृष्टाति पुन बैस (वतम) कुर्वीम भा क्या धम मुननर्क निघ साधुदाके पास जा सकते हैं ?

हां, पास जा सकते हैं ।

(भाषान् गीतमन कहा) — बैस उस प्रकारके पुरषस क्या धर्म कहना चाहिये ?

हां, कर्त्तव्य चाहिये ।

क्या वे उस प्रकार धम मुननर्क समझ कर यह कह सकते हैं — कि यह निघ्न्याका प्रवचन मरन अनुवम, नवन, परिपूरण, सगुड, न्यायोचित, धर्म-कायनद्वार सिद्धिमाग, मुक्तिमाग, निर्वाण (निगम) मार्ग, निर्वोण-माग, यथाय, मसन्दिग्य, सबदुःख प्रहीण मार्ग, है ? इस(मार्ग) मे स्थित जीव सिद्ध हान, बुद्ध होत, मुक्त होत, परिनिर्वाण प्राप्त होने, सब दुःखोंका भन्त करता है । उस(माग)की आज्ञाके अनुसार उनी तरह

चलेंगे, वैसे खड़े होंगे, वैसे बैठेंगे, वैसे करवट लेंगे, वैसे भोजन करेंगे, वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही उत्थान करेंगे । वैसे उठकर सारे जीवों=भूतों=प्राणियों=सत्त्वोंके साथ संयम धारण करेंगे, क्या यह बोल सकते हैं ?

हां, सकते हैं ? (निर्ग्रन्थोंने कहा)

क्या वे उस प्रकार कहें तो वह उचित है ?

हां, उचित है ।

क्या वैसे लोग मूंडने योग्य हैं ?

हां, योग्य हैं ।

क्या वैसे लोग (प्रव्रज्यामें) उपस्थित करने योग्य है ?

हां, उपस्थित करने योग्य हैं ।

उन्होंने सारे प्राणियोंमें ० सारे सत्त्वोंमें दण्ड (हिंसा) त्यागा है ?

हां, त्यागा है ।

वे उस प्रकारके विहारसे विहर ० चार, पांच, छ या दस अथवा कम-बेशी देशों में विहार करते घर में जा (गृहस्थ बन) सकते हैं ?

हां, जा सकते हैं ।

उन्होंने सारे प्राणियों ० सारे सत्त्वोंमें दण्ड छोड़ दिया ?

(निर्ग्रन्थोंने कहा-) यह बात नहीं है । (दण्ड, हिंसा कर सकते हैं) वह वही जीव हैं, जिसने घर छोड़ कर आसन्न सारे प्राणियोंमें ० सारे सत्त्वोंमें दण्ड त्यागा । पीछे संयमहीन हो आसन्नकालमें संयत होता अब असंयत हैं । असंयतका सारे प्राणियोंमें ० सारे सत्त्वोंमें दण्ड-निक्षेप (अहिंसा) नहीं होता । सो हे निर्ग्रन्थों, उसे ऐसा जानो, उसे ऐसा जानना चाहिए ।

भगवान् (गीतम्) ने कहा—निर्ग्रन्थों (जैन साधुओं) से मुझे पूछना

है धातुसो निर्ग्रन्थो, यहा परिव्राजक या परिव्राजिकायें किसी अन्य तीर्थिक स्थानसे धर्म सुननेके लिए जा सकते हैं ?

—या सकते है ।

—क्या वैसे लोगोको धर्म बहना चाहिए ?

—हा, बहना चाहिये ।

—वे वैसे(लोग) क्या प्रव्रज्यामे उपस्थापित किये जा सकते हैं ?

—हा, किये जा सकते हैं ।

—क्या वे वैसे लोग साथ के उपभोगमे मिलाये जा सकते हैं ?

—हा, मिनाये जा सकते हैं ।

—वे इस प्रकारके विहारसे विहरते वैसे ० घरमे जा बस सकते हैं ?

—हा बस सकते हैं ।

धीर वे वैसे प्रकारके (लोगोके) साथ उपभोगियोम मिलाये जा सकते हैं ?

(धम्मणोने कहा) —यह उचित नहीं है । वे सब जो थे, जो पीछे उपभोगोमे सम्मिलित नहीं किये जा सकते । वे जो जीव प्राप्त है, वह उपभोगोके योग्य है । व जो जीव है, जो कि अब उपभोगिता के योग्य नहीं । पीछे जो धम्मण, मासन्न(धम्मण) है, अब धम्मण है । धम्मणके साथ निर्ग्रन्थ धम्मण उपभोग(एक भण्डल पर खाने पीनेका मिला जुला व्यवहार) नहीं कर सकते । सो ऐसा जाना, सो ऐसा जानना चाहिये ॥११॥

(८११) भगवान् (गीतम) ने कहा—कोई-कोई ऐसे धम्मण-उपासक होते हैं, जो ऐसा मान बैठते हैं हम मु डित हो, घरमे बेघर प्रव्रज्या नहीं से सकते । [हम चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा के दिनोमे पूरे पोषण

(उपवास) को अच्छी तरह पालन करते विहरेंगे । स्थूल-मोटी हिंसा का प्रत्याख्यान करेंगे । उसी प्रकार मोटे मिथ्याभाषणको, मोटी चोरीको, मोटे मैथुनको, मोटे परिग्रहका (त्याग) करेंगे । इच्छाको सीमित करेंगे, दो करण (करने-कराने)-तीन योग (मन, वचन काय) से (प्रत्याख्यान) करेंगे । मत कोई मेरे लिये कुछ करे या कराये । हम ऐसा ही प्रत्याख्यान करेंगे । वे बिना खाये, बिना पिये, बिना नहाये, कुरसी-पीढेसे उतर कर वे वैसे काल करें, तो (उनके बारेमें) क्या कहना चाहिये ?

—अच्छी तरह काल किया, यही कहना होगा ।

वे प्राणी भी कहे जाते, जंगम (त्रस) भी कहे जाते । वे महाकाय है वे चिरायु है । बहुतेरे प्राणी है, जिनमें श्रमण-उपासकका प्रत्याख्यान (हिंसात्याग) ठीक होता है । वे थोड़ेसे प्राणी होते हैं, जिनमें श्रमण-उपासकका प्रत्याख्यान नहीं होता । वह महा(काय)से प्रत्याख्यान ठीक है, उसे (आप आधारहीन बतलाते) यह भेद करना भी (आपका) न्याय्य नहीं है ।

भगवान्(गौतम) ने और कहा : कोई-कोई श्रमणोपासक होते हैं, जो इस प्रकार कह देते हैं—हम मुण्डित हो घर से(वेधर)प्रव्रजित नहीं हो सकते, न हम चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णमासीको(उपोसय)पालन करते विहर सकते हैं । हम तो अन्तिम मरणकालमें संलेखना =श्रमपान-का परित्याग कर ० जीवनकी इच्छा न करते विहरेंगे । (तब) हम सारी प्राणि-हिंसाका प्रत्याख्यान करेंगे, सारे परिग्रहका प्रत्याख्यान करेंगे तीनों प्रकारसे । मेरेलिये मत कुछ करो, न कराओ ० कुरसी-पीढेसे उतर कर जिन्होंने काल किया, (उनके बारेमें) क्या कहना चाहिये ?

—ठीकसे काल किये, कहना चाहिये ।

—वे प्राणी भी कहे जाते ० यह भेद करना भी न्याय्य नहीं है ।

भगवान् (गौतम) ने और कहा—कोई-कोई मनुष्य होते हैं, जैसे

कि महा-इच्छावाने, बड़े तूब करनेवाने, महा परिग्रहवाने, धार्मिक • प्रमत्त करनेमें धनिकटिन • सारे-सारे परिग्रहमें जीवनभर न विरत । उन प्राणियोंमें अमणोपासक व्रत(लेने)में मृत्यु तक स्वत-दण्ड (अ-हिंसक) होता है । वे (जन) बहमि आयु छोड़ते हैं, वहां में अपने किये कर्मको लेकर दुर्गति में जाते हैं । वे प्राणी भी कहे जाते, वे जन भी कहे जाते । वे महापाप हैं, चिरायु हैं । वे बहुतेरे (जन) लेते से ऐसे हैं, (अहिंसक) हैं । जिनके बारे में तुम (बैसा) कहते हो, यह भी भेद (निराधार कहना) न्याय्य नहीं है ।

भगवान् (गौतम) ने और कहा—कोई-कोई मनुष्य होते जैसे हैं, कि धारम्म (हिंसा)-हीन, परिग्रहहीन, धार्मिक, धर्मपूर्वक अनुज्ञा देने वाले •, सारे परिग्रहमें आजोवन रहित-विरत, जिनके विषयमें अमण-उपासकन (व्रत) लेनेसे मृत्यु पर्यन्त दण्ड त्यागा होता । वे वहां से आयु छोड़ते हैं । वहां में पुन अपने किये कर्म को ले मुक्तिपामी होते हैं । वे प्राणी भी कह जाते, अंगम भी कहे जाते • (निराधार कहना) न्याय्य नहीं ।

भगवान् (गौतम) ने और कहा—कोई-कोई आदमी होते हैं, जैसे कि अल्पेन्द्र, अल्प-धारम्म, अल्प-परिग्रह, धार्मिक, धर्मपूर्वक अनुज्ञा देने वाले • किसी एक परिग्रह (= हिंसा) से विरत होते । जिन प्राणियोंमें अमणोपासक न (व्रत) लेनेसे मृत्युपर्यन्त दण्ड त्यागा है । वे वहां से आयु छोड़ते हैं, वहां से पुन अपने किये को ले स्वर्गपामी होते हैं, वे प्राणी भी कह जाते, अस भी कहे जाते • न्याय्य नहीं है ।

भगवान् (गौतम) ने और कहा—कोई-कोई मनुष्य होने हैं, जैसे कि घरण्यवासी, अनियिनावा-वासी, ग्रामनिमज्जिन, बुद्ध रहस्य जानकर । जिनके बारेमें अमणोपासक व्रत लेनेसे मृत्यु-पर्यन्त दण्ड त्यागी होता है । वे (जीव) पहले ही कान कर जाते हैं, करके परनोदपामी होने हैं । वे

प्राणी भी कहे जाते, त्रस (जंगम) भी कहे जाते, महाकाय भी, चिरायु भी होते । (उनमें) वे बहुतेरे होते हैं, जिनके त्रिपयमे श्रमणोपासकका प्रत्याख्यान ठीक होता । ० नहीं न्याय्य है ।

भगवान् (गीतम) ने और कहा—कोई कोई प्राणी समान आयु वाले होते हैं, जिनके बारेमें श्रमण-उपासकने (व्रत) लेनेसे मृत्युपर्यन्त दण्ड त्यागा होता है । वे स्वयं ही काल करते हैं । (काल) करके पर-लोकगामी होते हैं । वे प्राणी भी कहे जाते, त्रस भी कहे जाते, वे महाकाय, एकतमान आयुवाले होते । (उनमें) वे बहुतेरे हैं, जिनके बारेमें श्रमणोपासकका प्रत्याख्यान ठीक है । ० (कहना) नहीं न्याय्य है ।

भगवान् (गीतम) ने और कहा—कोई-कोई श्रमणोपासक होते हैं, वे ऐसा कहते हैं : हम मुण्डित हो ० प्रव्रजित नहीं हो सकते । नहीं हम चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमामें परिपूर्ण पोषध(उपवास)का पालन कर सकते । नहीं हम अन्तिम कालमें ० विहार कर सकते । हम सामायिक (समयके प्रमाणके अनुसार समभावकी साहजिक प्रवृत्ति) और देश-अवकाशित (कोस-योजनकी सीमा रखत) को ले इसप्रकार (उस सीमासे) अधिक (प्रतिदिन) प्रातः पूरव, पच्छिम, उत्तर, दक्खिन ऐसे सारे प्राणों ० सारे सत्त्वोंमें दण्ड त्यागे, सारे प्राणि-भूत-जीव और सत्त्व समूहमें मैं क्षेमकर होजाऊं । वहाँ (व्रत लेनेसे) परे जो त्रस (जंगम) प्राणी हैं, जिनके बारेमें श्रमण-उपासकने (व्रत) लेनेसे मृत्यु-पर्यन्त दण्ड त्यागा होता है । फिर आयु छोड़ता है, छोड़कर जो बाहर त्रस प्राणी हैं, उनमें जनमते हैं । जिनके बारेमें श्रमण-उपासक का प्रत्याख्यान ठीक होता है, वे प्राणी भी ० नहीं न्याय्य है ॥१२॥

(८११) वहाँ पासमें जो त्रस प्राणी हैं, जिनके बारेमें श्रमण-उपासक ने (व्रत) लेनेसे मृत्युपर्यन्त दण्ड त्यागा होता है । वे वहाँ से आयु छोड़ते हैं, छोड़कर वहाँ से पासमें जो स्थावर प्राणी हैं, जिनके बारेमें श्रमण-उपासकने अर्थयुक्त दण्ड नहीं त्यागा, व्यर्थ(अनर्थ)दण्ड देना

त्यागा है, उनमें जनमते है। उनके बारेमें अमण-उपासकने अर्घ्युक दण्ड त्याग नहीं किया होना, अर्घ्यहीन दण्ड त्यागा होना है। वे प्राणी भी बहे जाते, वे विराणु भी होते • यह भी भेद करना न्याय्य नहीं है।

वहा जो पासमे स्थावर प्राणी हैं, जिनके बारेमें अमण-उपासकने अर्घ्ययुक्त दण्ड नहीं त्यागा होना अर्घ्यदण्ड त्यागा होना है। वे तब घाबु छोड़ते हैं, छोड़कर वहा पासमें जो वस प्राणी हैं, जिनके बारेमें अमण-उपासकने (वत) नेने में मृत्युपर्यन्त दण्ड त्यागा होता, उनमें जनमता है, उनके बारेमें अमण-उपासककी विरति ठीक होती है। वे प्राणी भी • यह भी भेद (करना) तो न्याय्य नहीं है।

वहा जो पासमे वे स्थावर प्राणी हैं, जिनके बारेमें अमण-उपासकने अर्घ्ययुक्त दण्ड नहीं त्यागा होना, अर्घ्यका त्यागा होता। वे तब घाबु छोड़ते छोड़कर वे वहा पासमें जो स्थावर प्राणी हैं, जिनके बारेमें अमण-उपासकने अर्घ्ययुक्त दण्ड त्यागा नहीं होना, अर्घ्य दण्ड त्यागा होता, उनमें जनमते हैं। उनके बारेमें अमणोपासक ने अर्घ्ययुक्त दण्ड न त्यागा, अर्घ्यका त्यागा होना, वे प्राणी भी बहे जाते, वे • यह भी भेद न्याय्य नहीं है।

वहा जो वे पासमे स्थावर प्राणी हैं, जिनके बारेमें अमणोपासकने अर्घ्ययुक्त दण्ड नहीं त्यागा होता, अर्घ्यका त्यागा होता। (वह) वहा से घाबु छोड़ता, छोड़कर वहा परे जो वन-स्थावर प्राणी हैं, जिनमें अमण उपासकने (वत) नेनेसे मृत्यु पर्यन्त दण्ड छोड़े होना, उनमें जनमता है। उनमें अमणोपासकका प्रत्याख्यान ठीक होता है। वे प्राणी भी • यह भी न्याय्य नहीं है।

वहा वे जो परे में वन-स्थावर प्राणी हैं, जिनके बारे में अमणो-पासकने (वत) नेने से मृत्युपर्यन्त दण्ड त्यागे होना, वे वहाँ से घाबु छोड़ते हैं, छोड़कर वहाँ पास में जो वस प्राणी हैं, जिनके बारे में अमणो-

पामक (व्रत) लेने से मृत्युपर्यन्त दण्ड त्यागा होता, उनमें जनमते हैं । जिनके बारेमें श्रमणोपासकका प्रत्याख्यान ठीक होता है। वे प्राणी भी कहे जाते ० यह भी भेद न्याय्य नहीं होता ।

वहां वे जो परे अस-स्थावर प्राणी हैं, जिनके बारे में श्रमणोपासकने (व्रत) लेने से मृत्युपर्यन्त दण्ड त्यागा होता । वे वहां से आयु छोड़ते हैं, छोड़कर वहां पासमें जो स्थावर प्राणी हैं, जिनके बारेमें श्रमणोपासकने अर्थयुक्त दण्ड नहीं त्यागा होता, व्यर्थका त्यागा होता, उनमें जनमते हैं, जिनके बारेमें श्रमणोपासकने अर्थयुक्त न त्यागा, व्यर्थका त्यागा ० वे प्राणी भी ० यह भी भेद ० ।

वहां वे जो परे अस-स्थावर प्राणी हैं, जिनके बारेमें श्रमणोपासकने (व्रत) लेनेसे मृत्युपर्यन्त दण्ड त्यागा होता । वे वहां से आयु छोड़ते, छोड़कर वे वहां परे में ही जो अस-स्थावर प्राणी होते, जिनके विषयमें श्रमणोपासकने (व्रत) लेनेसे मृत्युपर्यन्त दण्ड त्यागा होता, उनमें जनमते । जिनमें श्रमणोपासकका प्रत्याख्यान ठीक होता । वे प्राणी भी ० यह भी भेद ० ।

भगवान् (गौतम) ने और कहा—न यह हुआ, न यह है, न यह (कभी) होगा, कि अस (जंगम) प्राणी उच्छिन्न होंगे, स्थावर रहेंगे, अस-स्थावर प्राणियोंके उच्छिन्न न होनेपर जो तुम या दूसरे जो ऐसा कहते हैं, नहीं है, वह कोई (श्रावकके सुप्रत्याख्यान) वात ० न्याय्य नहीं ॥१३॥

(८१०) फिर भगवान् (गौतम) ने और कहा—आवुस उदक, जो (आदमी) निन्दता है, मैत्री मानते भी ज्ञानको लेकर, दर्शनको लेकर, आचरण को लेकर पापकर्म न करनेकी (वात कहते भी) वह परलोकका विघात करता है । जो कोई श्रमण या ब्राह्मणकी निन्दा नहीं करता, मैत्री मानते निन्दा नहीं करता, ज्ञानको लेकर, दर्शन को लेकर, आचार-

को लेकर, पापकर्मोंके न करनेकी (बात कह) वह परसोककी विरुद्धके लिये (कहनेवाला) है।

ऐसा कहनेपर वह उदक पेडानपुत्र भगवान् गौतमकी घनादर करते जिस दिशामे घाया था, उसी दिशामे जानेकी सोचने लगा।

भगवान् (गौतम) ने घोर भी कहा—भावुम उदक, जो कोई वैसे भ्रमण-ब्राह्मणके पास मे एह भी धार्य धार्मिक मूर्ख मुनकर, जानकर घोर अपने सूक्ष्मतासे प्रत्यवेक्षण कर यह अनुपम योग-क्षेम पद (मुझे) मित्रा (सोच), उस (पुरुष)की भावर करता, मानता, वन्दना करता, मत्कार करता, समान करता • बल्पाण भग्न घोर देव मा पूजा करता है।

तब उदक पेडान-पुत्रने भगवान् गौतम से यो कहा—भन्ने ! इन पदोंका पहले ज्ञान न होनेसे, भ्रमण न होने से, श्रम न होने से, समझ न होने से, श्रु न होने से, श्रुत न होने से, स्मृत न होने से, विज्ञात न होने से, विगाहन न होनेसे, प्रवगाहन न होने से, (सजय-)विभेद न होनेसे निर्वाहित न होन से, निमर्गज्ञात न होने से, उपधारित न होने से, इस बात पर मैं न थड़ा नहीं की, निश्वास नहीं किया, पसन्द नहीं किया। भले, इन ज्ञानोंके इस समय ज्ञान होन से, सुनने से, बोधसे • उपधारणसे इस बात पर थड़ा करता हूँ, पसन्द करता हूँ, वैसे ही जैसे कि धार्य कहने है।

तब भगवान् गौतमने उदक पेडान-पुत्रसे यो कहा—थड़ा करो धार्य, पतिपाथी धार्य, पसन्द करो धार्य, यह ऐसा ही है, जैसा कि हम कहते हैं।

तब उस उदक पेडान-पुत्रने भगवान् गौतम से यो कहा—थड़े ! धारक पास चार बाग बाल (पादर्थ) के धर्मसे (महावीर के) प्रतिष्मण महित पाँच महाव्रतवाने धर्मकी लेकर विहरना चाहता हूँ।

तब भगवान् गौतम उदक पेडान-पुत्रकी लेकर यहाँ भ्रमण भगवान्

महावीर थे, वहां गये । पाम जा कर तब उदक पेढाल-पुत्रने श्रमण भगवान महावीर को तीन बार आदक्षिणा-प्रदक्षिणा कर वन्दना-नमस्कार किया । वन्दना-नमस्कार कर यों कहा—भन्ते मैं चातुर्याम धर्मके स्थानमें प्रतिश्रमण सहित पंचमहाव्रतिक धर्ममें उपनम्पदा पा विहग्ना चाहता हूँ ।

तब श्रमण भगवान् महावीरने उदकसे यों कहा—देवानुप्रिय, जैसे चाहो, मुगपूवंक (विहरो) प्रतिवन्ध(रोक)मत करो ।

तब उग उदक पेढाल-पुत्रने श्रमण भगवान् महावीरके पाम चातुर्याम धर्म से प्रतिक्रमण सहित पंचमहाव्रतिक धर्ममें उपगम्पदा पा विहार किया । यह मैं कहना हूँ ॥१४॥

सातवां नालंदीय अध्ययन समाप्त

इति सूत्रकृतांग(दूसरा श्रुतस्कन्ध)समाप्त

परिशिष्ट

छोट्ट ग्रन्थो में भगवान् महावीर

निगण्ठो भावुत्तो नावपुत्तो सम्बञ्जु, सम्बदस्सावो अपरिसेत एण्ह-
दस्सएम्म परिजान्नाति खरत्तो च मे तिट्ठती च मुत्तस्स च जागरस्स च
सत्तत्तं समित्तं नाएदस्सएम्प पञ्चुपट्ठति

मज्झिमनिकाय भाग १ पृ० ६२ ६३

अर्थात्—निगम्य ज्ञातुपुत्र सबन्ध और शब्ददर्शी है । वे विशेष ज्ञान
और दान के साक्षात् हैं । हमारे चलते ठहरने, सोते जागते समस्त
प्रवस्थाओं से सदैव उनका ज्ञान और दान उपस्थित रहता है ।

अथम देव निगण्ठो नावपुत्तो सघो चेव गली च गणाधायो च
जातो मसस्सी तिरपकत्तो साधु सम्मतो बहुजनस्य एतस्सु चिर-अम्भजितो
अद्भगत्तो बभो अनुषत्ता ।

दीर्घनिकाय (P T A) भाग १

पृ० ४८ ४९

‘सर्वज्ञ प्राप्ति का लक्ष्योत्तिर्ज्ञानादिकमुपविष्टवान् । अथा अथम
अर्थमानादिरिति ।

आयविदु अ० ३।

अर्थात्—सब ज्ञ प्राप्त हो उपदेशदाता हो सकता है जैसे अथम और
बद्ध मान ।

+

L

+

अहिंसा के महान् प्रचारक महावीर—

भगवान् महावीर ने पूरे बारह वर्ष के तप और त्याग के बाद अहिंसा का सन्देश दिया । उस समय हिंसा का अधिक जोर था । हर घर में मत्त होता था । यदि उन्होंने अहिंसा का सन्देश न दिया होता तो आज भारत में अहिंसा का नाम न लिया जाता ।

बौद्धभिक्षु प्रो० श्री धर्मानन्द, कीर्तिवादी,

भ० महावीर का आदर्श जीवन पृष्ठ १२

+

+

+

“वहाँ सारिपुत्र ! मेरी यह तपस्विता थी, अचेलक था, मुक्ताचार हस्तापलेखन (हथचट्टा) था, नष्टहिमादिन्तक (बुलाई भिक्षा का त्यागी) न तिष्ठ-भदन्तिक (ठहरिये कह दी गई भिक्षा को) न अपने उद्देश्य से किये गये को, और न निमन्त्रण को खाता था.....न मछली, न मांस खाता और न सुरा पीता था ।.....शाकाहारी था ।..... केश दाढ़ी नोचने वाला था ।”

मज्झिम निकाय १।२।२ हिन्दी पृ० ४८-४९

+

+

+

“एक समय महानाम ! मैं राजगृह में गृध्रकूट पर्वत पर विहार करता था । उस समय बहुत से निग्गंठ (जैनसाधु) ऋषिगिरि की काल-शिला पर खड़े रहने का व्रत ले..... वेदना भेल रहे थे ।..... उन निग्गंठों से मैं बोला-‘आवुसो’ सिग्गंठों ! तुम खड़े क्यों..... तीव्र वेदना भेल रहे हो ?’ उन निग्गंठों ने कहा ‘आवुस’ निग्गंठ नाथपुत्त (= जैन तीर्थंकर महावीर) सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, आय अखिल ज्ञान-दर्शन

का जानत है—घनत, मृद, सोने, चाँदने सदा निरन्तर (उनको) ज्ञान-दशन उपस्थित रहता है। यह ज्ञान कहते हैं—‘निष्कल’ । जो तुम्हाए पहन का किया हुआ कर्म है उस इस कड़वी दुष्कर किया (उपम्या) से नाश कर दा और जो इसवत् यहाँ काय वचन मनसे सवृत हो, यह भविष्य के लिय पाप का न करना हुआ। इन प्रकार पुराने कर्मों का उपम्या से मूल्य होन न और नये कर्मों क न करन से भविष्य में बित्त धन प्राप्त होया। भविष्य में प्राप्त न होन से कर्म क्षय (होना), कर्म क्षय से दुःख का क्षय, दुःख क्षय से वेदना का क्षय, वेदना क्षय से सभी दुःख नष्ट होगे। हम यह विचार रचता है, इससे हम सन्तुष्ट हैं।”

बैश्वं में भगवान् महावीर—

देव बहिर्बर्धमान सुवीर स्तीर्ण राये सुमर बंधस्यान् ।

घृतेनाक्त वसत्र सीदतेऽ विप्रदेवा आदित्यायक्षिपात् १४

ऋग्वेद मण्डल २, अ० १, सूक्त ३

अर्थात् हे देवों के देव बधमान ! आप सुवीर (महावीर) हैं व्यापक हैं। हम सम्पदाओं की प्राप्ति के लिये इस वेदी पर घृत से आपका आह्वान करत हैं। इसलिये सब देवता इस यज्ञ में आपके घीर प्रसन्न होंगे।

अतिथ्य रूप मातर महावीरस्य जगद् ।

रूपमुपसदानेतत्रिस्तो रात्रौ सुरासुता ॥मन्त्र १४॥ यजुर्वेद,
अध्याय १९।

अर्थात्—अतिविस्वरूप पूज्य मासोपवासी जातयात्र स्वरूप महावीर की उपासना करो जिससे सन्नाय, विषयम अनप्यवसायरूप तीन अज्ञान और घनमद शरीरमद और विद्यामद की उत्पत्ति नहीं होती।

नोट—मह परिशिष्ट भाग का मीटर श्रीरत्न की ओर का न खसका जाय।

नामानुक्रमणी

नाम	पृष्ठ-पंक्ति	एकांतकूट—३८ (नरक) (१७)
*अचेल—५१-(१२)		*ऐरावत—४३ (५)
अनाशित—३८ (नरक) (२२)		*ओषपातिक—७८ (देवता) १०)
*अन्यतीथिक—२५, (पर मत के)		कपिजल—१०० (२६)
२६ (१८-३)		काश्यप (महावीर भगवान्)—१४,
*अहंत—१६ (महावीर भगवान्)		१६, २३, २५, २७, ४०,
(२४)		५६, ७१ (११-१८-२-२२
*असित देवल—२६ (ऋषि) (६)		२२-१४)
*असुर—६, १०६ (११+५)		काश्यपगोत्रीय—३३ (महावीर)
*आजीवक—४ (१५)		(१५)
(आर्द्रक) — १३१, १३२ (२२-५)		*किन्नर—१०६ (६)
*आर्य—५, ५२, (अच्छे) (६६१)		कुणिम—३६ (नरक) (१५)
(२०/१५)		*कुंदुक—३७ (नरक) (१०)
आसुरी दिशा—१८ (नरक) (१२)		*कुंभीपाक—३६ (नरक) (७)
*ईक्ष्वाकु—७८ (१४)		*कुरुदेश—७८ (१६)
*उग्र—७८ (भट) (१३)		कुमारपुत्रीय—१३४ (श्रमण)
*उग्रपुत्र—६३, ७८ (२३-१४)		(१८)
उत्तर—७० (जिन-आगम) (२२)		कृष्ण—२० (महारथी) (६)
उदक—१३४-३८, १४५-४७ :		*कौरव्यपुत्र—७८ (१५)
पेढालपुतः (१५)		*गंगा—४२ (६)
*एकदंडी—१३१, १३२ (ज्ञानसे		*गन्धर्व—११, १०६ (१४-६)
मुक्ति) (२२)		

- गरुड—४२, १०६ (६-६)
- (गोशाल)—१३० (आजीवक)
(१२)
- गोतम—१३४-१३७ (इन्द्रभूति)
(६-८)
- ग्रन्थ—१ (जिन-वचन) (२०)
(जब्रुस्वामी)—३३, ३६, ३६, ७४
(११-१७)
- जिन—३०, ३२ (का व्याख्यान
धर्म), ६८ (३-२२-२)
- ज्ञातृपुत्र—१६ (महावीर), १७,
१६ (बैद्यालिक), ३६, ४१,
४२, ४३, ७८ (१६-१७)
- ज्ञातृपुत्रीय—१३१ (जैनसाधु) (६)
- तगण—२५ (हिमालयकी आति)
(१८)
- दस्तवचन—४२ (सत्रिय) (६)
- देव—११, १०६ (देवासुर) (१५-६)
- देवसलोकता—१८ (२४)
- ईषायन—२६ (महानृषि) (६)
- धरणेन्द्र—४२ (भुवमपति-इन्द्र)
(२)
- नन्दन—४१ (वन) (२३)
- नारायण—२६ (नृषि) (७)
- नालदा—१३३ (१०)
- नालदीय—१३३ (अध्ययन) (७)
- निर्वन्ध—२६ (साधु), ४३, ३१
(महावीर) (६-२३) ७१,
१३८, १३६
- निर्वन्ध-वचन—१०६, १०३, १३८
(७-२२)
- निर्वन्धयमण—१३४ (२)
- निमि—२६ (विदेह के) (६)
- निशा—१३१ (नरक)
- निषध—४१ (पर्वत) (१३)
- पाण्डक—४० (वन) (२३)
- परासर—२६ (नृषि) (६)
- पश्चिम समुद्र—१३० (सरवसागर)
(१५)
- पार्ष्व—१३४ (तीर्थंकर) (११)
- पुरास—४६ (बोक्ता) (१८)
- पुतना—२७ (७)
- पूर्वसमुद्र—१३० (मगलसायी)
(१५)
- वेदासपुत्र—१३४ (उदक) (१३)
- वर्धमान—४२ (महावीर) (६)
- बाहुका नदी—२६ (७)
- बौद्ध—६१ (२)
(बौद्ध भिक्षु)—१३० (१४)
(बौद्ध भिक्षु)—३३
- भगवान् (महावीर)—१६, १०६,
१२१, (२-१५-२७)

- मन्दर—७७, १०३ (पर्वत) (१८-१८)
 मलय—७७ (१८)
 महारथी—२० (कृष्ण) (६)
 महावीर—४ (ज्ञातृपुत्र), १६
 (४-२) (ज्ञानदर्शनयुक्त), ५१
 (निर्ग्रन्थ, अनन्त ज्ञानी) ६६,
 ७६, १४७ (१६)
 महेन्द्र—४१ (देवता) (४)
 ●मार—८ (मायाका ऋषि) (१३)
 म्लेच्छ—५ (अनार्य) १२६
 (२०-१६)
 ●यमदूत—३४ (२५)
 ●यमलोक—६१ (८)
 ●यक्ष—१०६ (५)
 ●राक्षस—११, १०६ (५)
 ●राजगृह—१३३ (६)
 रामगुप्त—२६ (रामचन्द्र) (७)
 रुचक—४१ (पर्वत) (१४)
 लवसप्तम देव—४२ (१४)
 ●लिच्छवि—६३ (वंशज (२३),
 ७८ (पुत्र) (१६)
 नेप—१३३ (नालंदा गृहपति)
 (१५)
 ●लोकायत—२ (भौतिकवादी) (३)
 लोहपथ—३७ (नरक) (४)
 ●विदेह—२६ : (के लिपि) (६)
 विश्वक्सेन—४२ (८)
 वीर—१ (महावीर) (६)
 ●वेतरणी (नदी)—२, २७, ३४
 (१२-१०)
 ●वेतालिक—३८ (शिलापर्व) (१४)
 ●वैजयन्त—४० (प्रासाद) (२३)
 ●वैशालिक—१६ (ज्ञातृपुत्र भगवान्)
 (२४)
 शाल्मलि—४१ (स्वर्ग) (२२)
 शिशुपाल—२० (६)
 सदा जलता—३०, ३८ (नरक)
 (२२)
 सन्तापनी—३७ (नरक) (८)
 ●सर्वदर्शी—१७ (ज्ञातृपुत्र) (२)
 सुदर्शन गिरि—४१ (११)
 ●सुधर्मा—३६, ४२ (सभा) ७४
 (१७-१५)
 ●सुपर्ण—१०६ (५)
 सूत्र—६८ (१८)
 हस्तितापस—१३२ (१८)
 ●हिमालय—२५ ७७ (१८-१८)

- क्रियावाद—६ (१८)
 • क्रियावादी—१०७ (१४)
 क्रियास्थान—१०६ (७)
 कूरदद—१०० (२८)
 दालिच—३ (१०)
 • गणधर—७० (२६)
 गिल्लि—१०० (वाहन) (१७)
 गृहपतिकथा—१३२ (४)
 • गोपातक—६० (५)
 • ग्राम्यधर्म—१६ (मैथुन) (१०)
 • ग्रामधर्म—५८ (२७)
 चन्द्रकान—११६, (२५)
 • धर्मसङ्घ—६८ (का शासन) (६)
 धर्मासन—६७ (२५)
 • छेक—६५ (चतुर) (१८)
 जंगम-स्थावर—११४, ११५
 (१५-८)
 जगत् कर्ता—८ (८)
 जल-स्पर्श—८४-८५
 जीव-अजीव— १२४, (८)
 • जीवनिकाम—११६ (११) (जीव-
 समूह)
 जूमा—५१ (१)
 • ज्ञानदर्शन—१०१ (४)
 ज्ञानदर्शनभाषी—१६ (महावीर)
 (२४)
 • तथागत—१५ ६२ (महत्, तीर्थ-
 कर, बुद्ध) (१६-२०)
- ताम्बा—११६ (१६)
 • तायी—१६ (महावीर), ३१, ६८
 ६६ (मगवान्), १३३
 (धर्तु) (७-२-१५-४-३)
 तेषन—१२१ (१२)
 तित्तिथा—४६ (१०)
 • तीर्थंकर—२६, ८, ६३, ६८ (११-१
 २-१२)
 वस—१४३ (२)
 • वाण-वरण—१६ (२)
 • वस-स्थावर—११०, १४५
 (१०-५)
 • विल्लि—१००, (वाहन) (१७)
 • वड—४३ (१३) (कर्म, पाप-वड =
 पापकर्म), १०१ (१६)
 (भारी वड), १४४ (३)
 दर्शन—६१ (मन्-मावरण) (४)
 दास—१०१ (क्रीत) (२)
 दास-दासीया—७८ (५)
 • दुःकुल्य—१० (२)
 दुःसनिरोध—६७ (११)
 देव-देवी—१२४ (२१)
 द्रव्य—७३ (४)
 धर्म-अधर्म—१२४ (१०)
 • धर्मदायक—२५ (२२)
 धर्म-वस—१०२-३ (१७-३)
 • पातु—३ (बोट) (१३)

- घातुपात—२५(२)
 घुतांग—१६ (२३)
 ध्यान—१४ (२६)
 ध्यानयोग—४६(६)
 नखपाद—३७ (सिंहव्याघ्र) (१२)
 नरकवेदना—३३, ३४, १०२
 (१७, २५ ६)
 नन्दी चूर्ण—३२(२)
 नित्य-अनित्य—(१२३) (५)
 निदान—७२ (१६)
 नियतिवाद—४(७)
 निग्रन्थ—७६(२०)
 निर्जरा—४१, ६२(१६-१०
 नियति—३ (५)
 निर्वाण—५२, ५७, १०३, १३८
 १२२, (२४, २५, ११, २३, १३)
 निहतकण्टक—७८(राज्य)(७)
 निह्व ६२ (सत्य लोपक)(२२)
 पंचेन्द्रिय—११४(६)
 पद्मवरपुण्डरीक—७४-७६(१७-५)
 परमार्थपरायण—१२(२६)
 परलोक—१३(५)
 परिग्रह—५०, १४१ (स्थूल), १४२
 (७, ४, १६)
 परिग्रह-रहित—६ (हिंसादिविरत)
 (१६)
 *परिनिर्वाण—१३८(सर्वथा मोक्ष)
 (२५)
 परिमथक—१००(२६)
 *परिव्राजक—१६, (११)संयम साधक)
 १०४ (२४)
 पापघर्म—६५, ६७ (२४, २६)
 पाप-पुण्य—१०५(२४)
 *पिण्डपात—२४ (भोजन) (२१)
 पुण्डरीक—७४(३)
 पुण्य-अपुण्य—१२४(१२)
 पुष्कराक्ष—११३(१०)
 पूतिकृत—७ निर्दोषमें आघातकर्मों
 मिश्रण(२०)
 पृथिवी—५६(जीव)(१६)
 *पोषध—१३३(चार दिन)(२३)
 प्रग्रह—१०३ (विहार)(२४)
 *प्रज्ञापित—८० (१६)
 प्रज्ञापक—७०५, ७०६
 प्रतिक्रम—५७ (आहार)
 प्रतिक्रमण—१४६(पाप से पीछे
 हटना, २४)
 *प्रत्याख्यान—१३४, १३५, ११८
 (त्याग)(४-२-२)
 *प्रधान—१६ (ध्यान)(४)
 प्रवादी—६ मतवादी (२)
 प्रवादुक—१०७(१३) मतप्रवर्तक
 १०८ (३)
 *प्रव्रज्या—२५ मोक्ष तक के लिए,
 ६५, (२५-१३)

शब्दानुक्रमणी

- सक्रिय आत्मा—१४ (नास्त्व)(२४) • अनुशासन—६६, ६६ (उपदेश)
 सक्रियवाद—५६, ६०, १०७ (२१-१३)
 सग्निकाय—११६ : (८)
 सग्निकपरिचर्या—४४ (५)
 सग्निक बुझाना—४३ (२४)
 सग्निकारी—१२०
 सज्ञान—५६ (२१)
 सज्ञानवाद—४ (२०)
 सज्ञानवादी—१०७ (१५)
 सङ्ग—४३ (६)
 सध्याह्न—१११ (६)
 • अधिकरण १५ (भगवा) (१८)
 सध्याह्न—१११, (६)
 • सनगर—३१ (२)
 • सनागारिक—१, २८, ४८ (२२-२१)
 सनयन—१२ (१६)
 • सनन्तज्ञान सनन्तदर्शन—४० (महावीर) (२)
 सनाय—५ (सिध्दाहृष्टि) (६)
 • स-प्रमाद—४७ (७)
 • सध्याह्नान—१३५ (निन्दा) (११)
 सध्व—११६, (२०)
 • स-ननुष्य—७० (देवता) (२४)
 • स-रति—८० (५)
 • स-रति-रति—५४ (१८)
 सध्व—१०३ (अन्यासन आदि) (२३)
 • स-व्यक्त—१ स-व्यक्ति (१२)
 • स-सत्ता—१२० (विहोश) (१५)
 साधार-हीन—१०३ (सर्वत) (६)
 सात्मदही—१२६ (१४) (४)
 • सात्मा—१ (नित्य) ६२, ७२ (स-कर्ता) (६-२१)
 स-सत्—७६ (आत्मा) (११)
 • सादान—६ (कर्मवचनकरण) (२४)
 साया कर्म—७ (भिक्षुके निमित्त बना भोजन) ५३, ५४, १२३ (२३-२४-६-१८)

- *मानुपूर्वी—७७ (१५)
 *आप्त—५५ (१६)
 *आभूषण—१०५ (१२) (गणना)
 *आमिषार्यो—८ (मांसाशी) (४)
 *आयुष्मान्—३२ (१०)
 *आरण्यक—६६ (श्रमण) (२६)
 *आरम्भ—२४ (हिंसा आदि) (१४)
 *आयुस—७७, ७६, : ११८ :
 (१ -२२-३)
 *आशुप्रज्ञ—: १२३ : (३)
 *आलव—२३ (कर्म लाव), ५८
 (२३) १०३ : १२४:
 (१२-१३)
 *आहारपञ्ज्ञा—१०६ (आहार-
 शुद्धि) (१६)
 *आहार-सुद्धि—१०६ (१६)
 *इन्द्रनील—: ११६ : (२३)
 *ईर्यासमित—१०३ (६)
 ईश्वर—८ (११)
 उत्कर्ष—५ (अभिमान) (१३)
 *उदकयोनि—११२, : (११-१६)
 उपधान—६८ (१८)
 *उपादान—७ (४)
 *उपाधि—१६ (आठ-मूलप्रकृति)
 (१६)
 उपभोगमें मिश्रण—१४० (१७)
 उपमायें १०३ (१३)
 *उपसंपदा—१४७ (पंच महाव्रतिक)
 (६)
 *उपसर्ग—१५ (वाघा), १०५ (७-२)
 *उपोसथ—१०६ (के चार दिन),
 १४१ (१४-१८)
 एषणा—५७ (७)
 कथा-समाप्ति—८, १४ (मृत्यु) (१३)
 कर्म—७१ (आठ) (१८)
 कर्मभूमिक—: ११३ (१३)
 कर्मभोग—११ (३)
 कसाई—६७ (२)
 *कामभोग—२, १२, १७ (२-५-१५)
 कालक्षेप—६५ (मृत्यु) (३)
 काय—५० (१२)
 कायोत्सृष्ट—७२ (मृत्यु) (४)
 कुरुर—५८ (पक्षी) (१३)
 कु-शीलता—५२ (५)
 *कृतकरणीय—१६ (२०)
 केवली—५६ (१५) (तीर्थकर)
 ६७ सर्वज्ञ (८)
 केशलुचन—३१ (१३)
 क्रिया-अक्रिया—१२४ (१७)

- क्रियावाद—६ (१८)
 • क्रियावादी—१०७ (१४)
 क्रियास्थान—१०६ (७)
 क्रूरदंड—१०० (२८)
 क्षणिक—३ (१०)
 • कलुषर—७० (२६)
 किल्लि—१०० (वाहन) (१७)
 गृहपतिकथा—१३३ (४)
 • गोशातक—६० (५)
 • ग्राम्यधर्म—१६ (मैथुन) (१०)
 • ग्रामधर्म—५८ (२७)
 चन्द्रकीर्त—११६, (२५)
 • चर्मखड—६८ (वा मासन) (६)
 चर्मसन—६७ (२५)
 • छेक—६५ (चतुर) (१८)
 जगन्-स्वावर—११४, ११५ .
 (१-८)
 जगत् कर्ता—८ (८)
 जल-स्पर्श—८४-८५
 जीव-मजीव— १२४, (८)
 • जीवनिकाय—११६ (११) (जीव-
 समूह)
 जूमा—५१ (५)
 • ज्ञानदर्शन—१०५ (४)
 ज्ञानदर्शनधारी—१६ (महावीर)
 (२४)
 • तथागत—१५ ६२ (महत्, तीर्थ-
 कर, बुद्ध) (१६-२०)
- ताम्बा—११६ (१६)
 • तायी—१६ (महावीर), ३१, ६८
 ६६ (भगवान्), १३३
 (महत्) (७-२-१५-४-३)
 तेषन—१२१ (१२)
 तिथिज्ञा—४६ (१०)
 • तीर्थंकर—२६, ८६, ६८ (१६-१
 २-१२)
 नस—१४३ (२)
 • बालु-बदलु—१६ (२)
 • बस-स्वावर—११०, १४५
 (१०-५)
 बिल्लि—१००, (वाहन) (१७)
 • बड—४३ (१३) (कर्म, पाप-बड =
 पापकर्म), १०१ (१६)
 (मारी दंड), १४४ (१)
 दशान—६६ (सद-स्वावरण) (४)
 दास—१०१ (क्रीत) (२)
 दास-दासीया—७८ (५)
 • दुष्कृत्य—३० (२)
 दुःस्तिरोध—६७ (११)
 देव-देवी—१२४ (२१)
 द्रव्य—७३ (४)
 धर्म-मधर्म—१२४ (१०)
 • धर्मदायक—२५ (२२)
 धर्म-पस—१०२-३ (६७-३)
 • धालु—३ (बौद्ध) (१३)

- घातुपात—२५(२)
- *घुर्तांग—१६ (२३)
- *ध्यान—१४ (२६)
- ध्यानयोग—४६(६)
- नखपाद—३७ (सिंहव्याघ्र) (१२)
- नरकवेदना—३३, ३४, १०२
(१७, २५ ६)
- नन्दी चूर्ण—३२(२)
- *नित्य-अनित्य—(१२३) (५)
- *निदान—७२ (१६)
- *नियतिवाद—४(७)
- *निर्ग्रथ—७६(२०)
- निर्जरा—४१, ६२(१६-१०)
- नियति—३ (५)
- निर्वाण—५२, ५७, १०३, १३८
१२२, (२४, २५, ११, २३, १३)
- निहतकण्टक—७८(राज्य)(७)
- निह्व ६२ (सत्य लोपक)(२२)
- पंचेन्द्रिय—११४(६)
- पद्मवरपुण्डरीक—७४-७६(१७-५)
- परमार्थपरायण—१२(२६)
- परलोक—१३(५)
- परिग्रह—५०, १४१ (स्थूल), १४२
(७, ४, १६)
- परिग्रह-रहित—६ (हिंसादिविरत)
(१६)
- *परिनिर्वाण—१३८(सर्वथा मोक्ष)
(२५)
- परिमंथक—१००(२६)
- *परिव्राजक—१६, (११) संयम साधक)
१०४ (२४)
- पापधर्म—६५, ६७ (२४, २६)
- पाप-पुण्य—१०५(२४)
- *पिण्डपात—२४ (भोजन) (२१)
- पुण्डरीक—७४(३)
- पुण्य-अपुण्य—१२४(१२)
- पुष्कराक्ष—११३(१०)
- पूतिकृत—७ निर्दोषमें आधाकर्मी
मिश्रण(२०)
- पृथिवी—५६(जीव)(१६)
- *पोषघ—१३३(चार दिन)(२३)
- प्रग्रह—१०३ (विहार)(२४)
- *प्रज्ञापित—=० (१६)
- प्रज्ञापक—७०५, ७०६
- प्रतिक्रम—५७ (आहार)
- प्रतिक्रमण—१४६(पाप से पीछे
हटना, २४)
- *प्रत्याख्यान—१३४, १३५, ११८
(त्याग)(४-२-२)
- *प्रधान—१६ (ध्यान)(४)
- प्रवादी—६ मतवादी (२)
- प्रवादुक—१०७(१३) मतप्रवर्तक
१०८ (३)
- *प्रव्रज्या—२५ मोक्ष तक के लिए,
६५, (२५-१३)

- प्रश्नवर्त—११८ (१३)
 प्रश्न भावना—६१
 ● प्रासादिक—७४ (दर्शनीय) (८)
 ● वष मोक्ष—१२४ (११)
 अधिक—११६ (१८)
 बहुजनप्रणम्य—१४ (१०)
 बाहिरिका—१३३ (वास्तनगर)
 (१०)
 ● बुद्ध—२३-३ (आत्मज्ञ), ४८
 (तत्त्वज्ञ) (२४) ४२ ज्ञानी
 (१५) ५७, २६ ५६, ६, ७३
 (तत्त्वज्ञ) (३) १०५ (सिद्ध)
 (५) १२६ (२३) (महंत)
 १३३ (२) (तत्त्वदर्शी), १३८
 (मुक्त) (२५)
 ● बोधि—१६ (परम ज्ञान) (१५)
 ब्रह्मचर्य—६६ (२)
 ● ब्रह्मचर्यपराजित—२१ (१३)
 ● ब्रह्मचर्यवास—८, ६५ (२५, १७)
 ● ब्राह्मण १४, १६ (मुनि), ५६
 (ज्ञातपुत्र), ६४ (५) ३-३
 ● भले—७६, १४६ (२०-१२)
 मयत्राता—७८, १०५ (११-७)
 ● भिक्षु—६, ५०, ५१, ५५, ६४, ८०
 १२२, (१६, ४, १८, २३, ८, १०)
 ● भिक्षुचर्या—२३ (१६)
 भिक्षुजीवन—१३ (१६)
 भौतिकवाद—२ (लोकायत), ६
 (१४-१०)
 ● भोग—७८ (राजपाल) (१४)
 भोजननियम—१०४ (४)
 भोग—६८ (विवरण) (१६)
 भंगुस—११४, (२५)
 महाकाय—१३७, १२३ (१७ १५)
 महप्रज्ञ—१७ (१७)
 ● महोरग—११४ (१८)
 ● माया—११ (२०)
 माया-लोभ—१२४ (१६)
 ● मायावी—२६ षष्ठ (२५)
 ● मार—३ मृत्यु (२५)
 ● मिथ्याजीविका—१२५ (११)
 ● मिथ्यादर्शन—१२० (२६)
 ● मिथ्यादृष्टि—५ (मनार्थ), ५८,
 १००, १२१ (६, १६, १४, १०)
 ● मुनि—१२, १५ (१८-१६)
 मुनिधर्म—५४ (६)
 मुनिपद—१४ (१४)
 मुग्ध—१०६ (२५) ।
 ● याम—१४६ (चार, पात्रोंके मरमे)
 (२४)
 युग्म—१०० (१७)
 ● रत्न—६२ यम (१८)

- रांग—:११६: (१६)
 लेश्या—५४, ६४ (ध्यान) (२१-
 (१८)
 लोक—१० (अनंत, नित्य) (२)
 लोक-अलोक—:१२४: (६)
 लोकवाद—६ (२३)
 वन्दन-पूजना—१४ (२२)
 वाद—१०७ (क्रिया, अक्रिया,
 विनय, अज्ञान—) (१४)
 वासना—७१ (१७)
 विज्ञापना—१७, (नारि) (१३)
 वितर्क—६ (१२)
 विनय—४२, ५६, ६०, ६५
 (अभ्यास) (२२-२१-५१८)
 विनयवादी ६०, १०७ (७-१५)
 विभज्यवाद—६८, (अनेकांतवाद)
 (३)
 वृषल—६८ (श्रमणको गाली)
 (१२)
 वेतालीय—११, १३ (विदारक)
 (१-१२)
 वेदना-निर्जरा—:१२४: (१५)
 वेद्या—४६ (१६)
 वैद्यावृत्य—१०० (अभेद सेवा) (२६)
 व्याकरण—६७ (उपदेश), ६८,
 ७१, (व्याख्यान) (१७-३-५)
 व्याकृत—:१२५: (१२)
 व्यापाद—११६ (२२)
 शयनासन—१४, २८, ६६ (२६-
 १३-५)
 शश्वत—६८
 शास्ता—६८, :उपदेष्टा:, :१२३:
 (१६=१०)
 शून्यागारविहारी—१५ (११)
 शेष द्रव्य—१३४ (८)
 श्रमण—७, १४ (अनिय), १४,
 २४, ३६, ५८, ६८,
 ७२, १३२, (१६-६-५-
 १६-१६-११-७-१७)
 श्रमण-ब्राह्मण—१, ५, ८, ६७,
 १३५, १४६, (२०-१८-१५-
 २४-११-७)
 श्रमणोपासक—१०६, १३०, १४०-
 ४५ (आवक) (१६-१०-२३-५)
 आविका—३० (१८)
 संजीवनी—३७ (नरक) (१७)
 संबोधि—७१ (परमज्ञान) (४)
 संबोधित—११ (समझना) (४)
 समय—१४ (५)

- समवसरण—५६ (मिला) (१६)
 ●समाधि—२४, २६, ५३, ६४,
 (१८-१६-२-११)
 समिति—२७, १०३, (१८-६)
 समिति-गुप्ति—६६ (६)
 सरट—११४, (२)
 ●ससार—१२४, (२१)
 ●सम्यादर्शन—४८, ४९ (२६-२)
 ●सयम—१२, १७, (६६)
 तरीष्टुप—१५ (६)
 ●सवर—८ (सयम), १६ (२०-२)
 साधुसामाचारी—१० (साधुजीजीके
 १० नियम) (१४)
 सामायिक—१५ (भावममाधि
 चर्या), १७, ७३ (१३ २-३)
 ●सारण—१५ (व्यवहार) (१५)
 साहस—२८ (मैष्टुन) (१५)
 ●सिद्ध—६६, १०५ (मुक्त), १३८
 (१४-५-२५)
 सिद्धि—४१, ८० (मुक्ति) (२०-
 १७)
 निदिध प्रसिद्धि—१२४ (२४)
 ●मुधास्यात—६६, ७८ (८-२१)
 मुवत—१६, २७ (१६-१८)
 सूर्यकात—१२५ (२५)
 ●स्कथ—३ (बोद) (६)
 स्थावरकाय—१३६, १३७ (२३-५)
 स्त्रीपरिज्ञा—२८ (१)
 स्त्रीवेद—३० (नरामिलाया) (११)
 स्पविर—२२ (४)
 स्नातकब्राह्मण—१३१ (१६)
 स्नातकभिधु—१३० (२०)
 ●स्वास्यात—४७ (३)
 हस्तनुक—११५ (१७)
 हस्तियाम—१३४ (८)
 हिता—१२६, (२)

(नोट) शब्दके आगे पृष्ठांक और उसके आगे ब्रैकेटमें पसिलके
 शब्द पड़ियेगा ।

